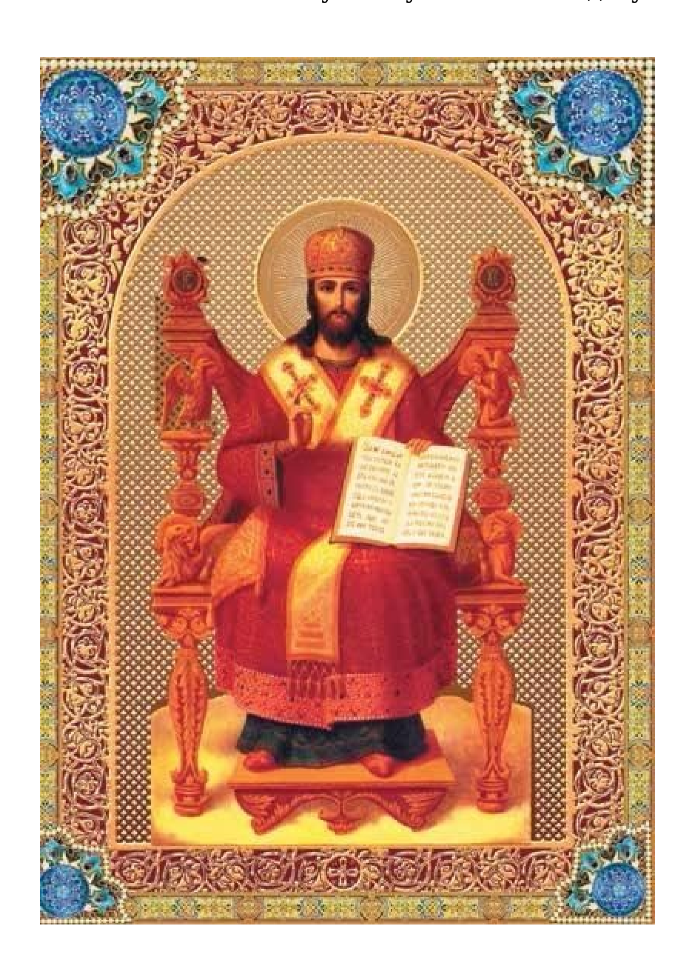
Павел Евгеньевич Михалицын, Вячеслав Владимирович Нестеренко

Читаем Пророческие книги Ветхого Завета

Введение

Практически каждый человек хотя бы раз в своей жизни держал в руках Библию или пытался прочитать хоть несколько строк из этой книги. Авторы предприняли попытку осветить в популярном изложении некоторые аспекты, которые широкому кругу читателей могут оказаться неизвестными. Перед началом непосредственного изложения материала следует сказать несколько слов об основных принципах его расположения в нашей работе. Библейский текст приводится и разбирается в соответствии с традиционным делением Священного Писания на смысловые разделы. При этом авторы в своей работе использовали канонические книги Ветхого Завета.

Предыстория формирования канонической традиции разделения книг Библии на смысловые разделы следующая. В древности Ветхий Завет делился на три основные части: Закон, Пророки и Писания, по-еврейски: Торá, Небúим и Кетубúм (откуда сокращенное название Ветхого Завета – Танáх). В русском Синодальном переводе (1876 г.) представлены несколько иные расположения книг и названия разделов. Закон именуется *Пятикнижием (*Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие); раздел Пророков распадается на две части, первая из которых называется *Историческими (*Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книга Руфь, Четыре Книги Царств, Две Книги Паралипоменон, Книга Ездры, Книга Неемии и Книга Есфири), а вторая – *Пророческими* (Великие пророки: Исайя, Иеремия и Книга Плач Иеремии, Иезекииль, Даниил; Малые пророки: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия) книгами. Писания же принято называть *Учительными* книгами (Книга Иова, Псалтирь, Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней). Подобное разделение имеет и Новый Завет: *Законоположительные* – четыре Евангелия, *Исторической* считается Книга Деяний, *Учительными* – Соборные Послания Апостолов и Послания Апостола Павла, а *Пророческой* именуется Апокалипсис (Откровение) Апостола Иоанна Богослова. Мы в своей работе следовали делению библейских книг, принятому в русском Синодальном переводе.

Представляемый вниманию читателей текст книги нельзя считать строго научным, скорее по своему характеру он ближе к публицистическому стилю. Тем не менее авторы сочли вполне уместным снабдить текст краткими научными пояснениями, где это было необходимо, для лучшего понимания смысла излагаемого материала.

Последний раздел канона Священного Писания Ветхого Завета составляют Пророческие Книги. По мысли протоиерея Александра Меня, они «являются второй по значению, после Закона, фундаментальной основой Ветхого Завета». Всех 16 пророков-писателей по объему их книг традиционно разделяют на Великих и Малых пророков (4 Великих: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил – и 12 Малых: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия).

«Пророческие книги – это такие священные еврейские книги, в которых боговдохновенными мужами записаны Божественные Откровения, данные пророкам относительно судьбы основанного Богом царства».

В греческой, русской и славянской Библии пророческий отдел помещен вслед за Учительными книгами в вышеперечисленном порядке с добавлением после книги пророка Иеремии книг: Плач Иеремии, Послание Иеремии и Книги пророка Варуха (2 последние неканонические).

В еврейской Библии, где все книги делятся на 3 раздела – Закон, Пророки и Писания, Пророческие Книги следуют под рубрикой «*Небии́м ахарони́м*» («Поздние пророки») сразу же за «Ранними пророками», включающими в себя книги Иисуса Навина, Судей, Руфь и четыре Книги Царств. Книга пророка Даниила здесь помещена в разделе Писания.

Хотя из общего числа пророков мы условно выделяем так называемых «пророков-писателей», т. е. тех, которым согласно библейскому канону принадлежит какая-нибудь книга, однако это наименование может быть не очень верно понято, ибо не совсем точно отражает пророческое служение. Пророк был не писателем, а оратором, проповедником. Пророческие книги в том виде, в каком мы их сейчас имеем, не были известны современникам пророков, ибо последние могли оставить лишь небольшие записи собственного опыта, которые позднее были редактированы либо учениками пророков, либо их последователями. Эту мысль подтверждают четко прослеживающиеся по методу изложения материала три основных элемента. Первый – собственно пророчества, т. е. Слова Самого Бога или поэтические картины, выражающие их смысл: возвещение, грозное предупреждение, обетование. Второй – повествование от 1-го лица – сам пророк говорит о своем опыте. Третий – повествование от 3-го лица – описание кем-то жизни, служения и учения пророка. Все эти три элемента часто сочетаются в одной книге, что указывает на позднейшую редакцию книги, в которую были внесены не только слова и писания самого пророка, но и нечто о нем самом, передаваемое устным преданием.

Смысл пророческого служения

Характерной чертой, объединяющей все периоды ветхозаветной библейской истории, является служение пророков, или так называемый ветхозаветный профетизм.

Греческий термин, который на русский язык переводится словом «пророк» – προφήτης, «*профи́тис*», означает «вещатель, предсказатель». Этим словом могут быть названы и языческие гадатели, прорицатели, пифии, жрецы языческих религий, думающие, что они передают волю богов. Еврейский термин, который переводится этим словом – «*наби́*», может быть переведен как «глашатай», а также как «человек, призванный к какому-то служению». Среди народа Божия пророки назывались еще прозорливцами, провидцами или людьми Божиими. В одном месте, где говорится о пророке Самуиле, специально сделано такое замечание: «***тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем***» (1 Пар. 9, 9).

Пророк – посредник между Богом и людьми, который открывает людям Божественную волю, касающуюся или настоящего момента, или прошедшего, или будущего.

В широком смысле слова пророком («наби») в Библии часто называется весь богоизбранный народ, которому Создатель открывал Свою волю и являл особое покровительство и милость. Израиль должен был быть тем рупором, посредником, через которого Бог объявлял Свою волю всему человечеству. В этом смысле Израиль называется «народом пророков», предназначенным служить «светом к просвещению язычников» – людей, «сидящих во тьме и сени смертней».
Но Израиль не смог выполнить высокого назначения. Из-за своей греховности он не смог предстоять непосредственно Лицу Божию, для него самого потребовались посредники-пророки. В этом качестве посредников пророками следует признать всех ветхозаветных патриархов (Адама, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова), всех судей, вождей и многих благочестивых еврейских царей.

С момента установления ветхозаветной теократии начинается особый период пророческого служения, понимаемого в более узком, библейско-специфическом смысле данного слова. Со времени синайского законодательства Яхве́ стал не только Богом, но и Царем Израиля. Основатель и вождь теократии, посредник синайского законодательства, удостоенный особой, исключительной близости к Яхве́, – Моисей был величайшим из всех ветхозаветных пророков. В силу специфики своего служения он не имел преемников среди ветхозаветных пророков, ибо был прототипом, прообразом Христа, Основателя совершеннейшей новозаветной теократии, или Царства Божия.

Эпоха от Моисея до Самуила называется «беспророческой». Библия так говорит об этом периоде: «***Слово Господне было редко в те дни и видения не часты***» (1 Цар. 3, 1).

Самуил открывает собой особый период ветхозаветного профетизма. Внутреннее состояние Израиля к этому моменту было более чем плачевно: дух народного единства исчез, вера ослабла, была реальная угроза политической гибели Израиля. В этот критический момент Бог воздвиг своему народу пророка Самуила. Самуил и последующие пророки этого периода, благодаря озарявшей их Божественной благодати и собственным усилиям, высоко поднимались над общим нравственным уровнем своего народа. Они глубоко постигали подлинный смысл происходящих событий и очами веры видели далекое будущее.

Цель пророческого служения

Цель пророческого служения была троякая: религиозная, нравственная и политическая.

1. Пророки прежде всего призваны были поддерживать в народе веру в Единого Бога и грядущего Мессию и приготовлять его к принятию последнего. Соответственно этому назначению пророки устно и письменно старались удержать народ от идолопоклонства, указывали на ложность его. Они также указывали, что для угождения Богу недостаточно лишь внешних обрядных действий, но необходимо сердечное исполнение Закона Божия и вера в Мессию.

2. Нравственная цель пророческого служения заключается в том, что пророки следили за чистотой жизни Израиля, обличали грех во всей его неприглядности, призывали к покаянию, разъясняли Закон Моисеев. Лучшим средством к достижению успеха в этой области служения был их собственный пример самоотверженной богоугодной жизни.

3. Пророки не оставляли без внимания и политическую сторону народной жизни. Они старались раскрыть евреям, что у них Царь Сам Яхве́ и что они в политической жизни не должны ничего делать без Его позволения. По тесной связи евреев с язычниками пророческое служение касалось и язычества. Промыслительно влияние пророков распространялось на язычников, так как язычники тоже должны были войти в царство Мессии. Пророки обличали язычников за вражду к народу Божию и обращали на путь истинный, предсказывая, что и они получат обещанное спасение, если будут того достойны.

Библейский и хронологический порядок пророков

Пророческие книги расположены в Библии не в хронологическом порядке. Располагая их по значимости, редакторы давали им следующие места: в еврейском каноне – 1) Иеремии; 2) Иезекииля; 3) Исаии и Двенадцать (книга пророка Даниила, как и Плач Иеремии, помещалась в агиографическом разделе).

В Септуагинте на первом месте располагаются 12 Малых пророков.

В Вульгате и позднейших христианских изданиях на 1-е место ставится книга пророка Исаии – как содержащая самые ясные сведения о Мессии.

В славянской и русской Библиях следующий порядок: сначала помещаются 4 Великих пророка (называемые так по объему их писаний) Исаия, Иеремия (+Плач Иеремии, Послание Иеремии и книга пророка Варуха), Иезекииль, Даниил; затем 12 Малых пророков: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия.

Если же поставить пророков в хронологическом порядке, то получится следующий порядок, состоящий из 3 отделов: допленные пророки, времени пленения и послепленные.

Личность, служение и эпоха пророка Исаии

Иса́ия – евр. «*Йешая́ху*»– «спасение Яхве́», «блаженство Яхве́». Родился пророк Исаия около 765 г. до Р. Х. Он был сыном Амоса («*Амо́ц*») (Ис. 1, 1), но не пророка Амоса, который был незнатного рода (пастухом) и имя которого имело иное написание «*Амо́с*», переводившееся с еврейского как «народ отверженный». Пророк Исаия происходил из аристократического сословия, даже более того – из царского рода. Согласно иудейскому преданию, Амос, отец Исаии, был братом царя Амасии и, следовательно, сыном царя Иоаса (иудейского).

Исаия жил и пророчествовал в Иерусалиме, имел жену, которую он называл «пророчицей», и детей, носивших символические имена: Шеар-ясув – «остаток спасения» (Ис. 7, 3), и Магер-шелал-хаш-баз – «спешит грабеж, ускоряет добыча» (Ис. 8, 3).

Пророческое служение Исаии проходило в Иудее (Иерусалиме) при царях Озии (781–740), Иоафаме (740–736), Ахазе (736–716), Езекии (716–687) и Манассии (687–642). Известно, что Озия, Иоафам и Езекия были благочестивыми царями, а цари Ахаз и Манассия прославились идолопоклонством. Если учитывать, что своим поведением царственные особы всегда подавали пример своему народу, то станет ясно, что Исаия был призван к пророческому служению в весьма сложное время.

Г. Доре. Пророк Исаия

По библейской истории мы не раз имели возможность проследить, что когда еврейский богоизбранный народ не нарушал Закона Божия, Господь отмечал его

жизнь благоденствием, политическим могуществом. Но как только Израиль забывал о своем высоком призвании, переставал исполнять заповеди Божии, то Господь подвергал его различным испытаниям. Так было и в годы служения пророка Исаии.

При царе Озии царство иудейское в политическом отношении достигло могущества. Владения его на юге простирались до границ Египта и Чермного моря, на берегу которого иудеям принадлежала торговая гавань Елаф (4 Цар. 14, 22), на западе им подчинены были филистимляне (2 Пар. 26, 6), на востоке платили дань аммонитяне. Иудеи имели многочисленное, хорошо вооруженное войско. Политическое укрепление государства сопровождалось увеличением в народе богатства, которое вело к роскоши, а военные успехи давали повод к самомнению и гордости. Поэтому религиозно-нравственная жизнь народа не была на высоком уровне. Большим упущением царя Озии было то, что, несмотря на свою религиозность, он не разорил противозаконных мест богослужения – высот, на которых народ продолжал приносить жертвы и курения. Господь поразил Озию проказой, и он вынужден был передать правление страной своему сыну Иоафаму. В это время, в последний год жизни Озии, Исаия был призван на пророческое служение. Иоафам хотя и был религиозен, но повторил ошибку отца – не упразднил высот, и народ при нем еще более ослаб в вере и склонялся к языческому служению. Пророк Исаия обличал народ в роскоши, в немилосердии к неимущим, призывал к покаянию и утешал надеждою на милость Божию.

При царе Ахазе (736–716) религиозно-нравственное состояние иудеев резко ухудшилось, ибо сам царь сразу проявил себя как ревностный идолопоклонник. «***Он сделал литые статуи Ваалов, совершал курения в долине сынов Еннома и проводил сыновей своих через огонь***» (2 Пар. 28, 1–4). Истинная религия в народе пришла в упадок: храм Иерусалимский оставался в запустении, а идолослужение сделалось всеобщим и повсеместным (2 Пар. 28, 24–25; 29, 3–7). В народе усилились пороки: обиды, притеснение слабых сильными, взятки, роскошь, невоздержание, гордость, лицемерие. С упадком религии и нравственности пошатнулось и политическое могущество государства.

Ахаз, убоявшись ополчившихся на него царей Израильского и Сирийского, ищет защиты языческих ассирийских богов. В Иудее насаждается языческий культ. Ахаз ищет союза с Ассирийской монархией; становится данником, а деньги для уплаты дани берет в Иерусалимском храме.

В эти годы пророк Исаия заботится не только о душе еврейского народа, но призывает и к национальной независимости. Он говорит, что иудеи не должны забывать о грядущем Мессии, Спасителе, Который родится от Девы (Ис. 7), указывает на опасность потерять истинную веру от неправедного союза с языческим народом. Всю надежду следует возлагать только на грядущего Эммануила (нечестие Ахаза описано во 2-й книге Паралипоменон в 28-й главе).

Большое значение имело служение пророка Исаии при следующем благочестивом царе – Езекии (716–687). Исаия был другом и советником этого царя и вместе с ним призывал народ поклоняться истинному Богу, уничтожал языческие капища, предметы идольского служения. Но, к сожалению, народ был слишком привязан к идолослужению и благой пример царя не имел большого успеха. Официально народ исповедовал истинную религию, а дома тайно продолжал чтить идолов. Потому-то после смерти Езекии идолопоклонство при нечестивом Манассии вспыхнуло с небывалой силой.

Господь наказывает Иудею нашествием ассирийских войск. Иудея была опустошена, и лишь Иерусалим чудесным образом был спасен от разграбления. В эти дни Исаия ревностно призывает к покаянию и надежде на Бога Израилева. В одну ночь Ангел поразил 185 тысяч лучших ассирийских воинов, окружавших Иерусалим.

Исаия – свидетель продления жизни царя Езекии на 15 лет. Позже он обличает Езекию за неразумное хвастовство своими богатствами перед вавилонскими

послами. Предсказывает вавилонский плен. В эти годы Исаия произносит бо́льшую часть утешительных пророчеств, изложенных в последних 27 главах книги (40–66).

Последние годы служения пророка Исаии совпали с началом правления нечестивого царя Манассии (687–642). Религиозно-нравственное состояние иудеев было в эти годы крайне низким. Манассия превзошел всех идолопоклонников. Идолопоклонство он вводил насильственным путем и «***довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых***» (2 Пар. 33, 9). Пророк грозно обличал нечестие царя и народа, за что, по преданию, претерпел мученическую кончину (≈680 г.).

Слово пророка Исаии было обращено не только к иудеям, но и к язычникам, с которыми иудеи входили в контакт.

Язычество в то время представляло безотрадную картину. Упадок языческих религий – характерная черта того времени. Языческий культ не имел уже внутренней силы и совершался по привычке. Отсюда весьма грубые формы этого служения, потворствующие страстям и разврату. Язычники того времени – это сирийцы, ассирийцы, вавилоняне и египтяне. Враждуя между собою, все они хотели присоединить к себе Иудею, а потому евреи постоянно подвергались влиянию то одних, то других. Исаия, обличая евреев за уклонение в идолопоклонство, обличал одновременно и язычников, носителей этого культа. Обличая язычников в нечестии, Исаия предсказывал их грядущую судьбу. Но он не только обличал их, но и проповедовал им об Истинном Боге, единственном Спасителе всех народов.

Исходя из всего вышеизложенного можно сказать, что главный предмет содержания книги пророка Исаии – обращение с пророческим словом к жителям Иудеи и Иерусалима; обличение их заблуждений и призыв к покаянию.

Кроме того, значительное место занимают обращения пророка к израильтянам, моавитянам, Дамаску, египтянам и вавилонянам.

Избранные от всех народов утешаются надеждой на пришествие Мессии и устроение им царства Своего на земле.

Состав и содержание книги пророка Исаии

Книга пророка Исаии состоит из 66 глав и по своему содержанию может быть поделена на три части, каждая из которых включает в себя нескольких тематических отделов.

Первая часть (Ис. 1–39) содержит пророчества обличительного и утешительного характера, произнесенные и записанные в различное время по поводу различных исторических обстоятельств. Эта часть состоит из 6 отделов.

1) 1–12 гл. – речи об Иудее и Иерусалиме. 1–6 гл. этого отдела представляют собой введение в книгу, в котором содержатся обличительные речи пророка, относящиеся большей частью к начальному периоду служения пророка при Озии и Иоафаме. В них изображается греховность иудейского народа, возвещается угроза наказания за нечестие, спасение «остатка» и призвание Исаии к пророческому служению (6 гл.).

7–12 гл. – речи пророка, произнесенные в период нашествия на Иудею и Иерусалим сиро-ефремлян при Ахазе 735–734 гг., в которых предсказывается падение Израиля, Сирии, а также и Ассирии, к помощи которой обратился Ахаз; возвещается безопасность дома Давида, из которого должен родиться Эммануил от Девы (Ис. 7, 14); предызображается Его духовное царство (Ис. 9, 1–6) и обстоятельства рождения: Эммануил родится в скромных условиях, но будет обладать полнотой даров Духа Божия, а царство Его будет правосудным и мирным (Ис. 11, 1–10). Отдел заканчивается двумя небольшими гимнами избавленных (12 гл.);

2) 13–23 гл. – пророчества о судьбах языческих народов и евреев: о Вавилоне (Ис. 13, 1–14, 23); Ассирии (Ис. 14, 24–27); о земле Филистимской (Ис. 14, 23–32); Моаве (Ис. 15–16); Дамаске и Самарии (Ис. 17); Эфиопии (Ис. 18); Египте (Ис. 19–20); о падении Вавилона (Ис. 21, 1–10); об Едоме (Ис. 21, 11–12); Аравии (Ис. 21, 13–17); Иерусалиме (Ис. 22); Тире и Сидоне Ис. (23);

3) 24–27 гл. – эсхатологические пророчества, или так называемый «Великий апокалипсис» Исаии;

4) 28–33 гл. – так называемый ассирийский цикл: речи против политики иудейского царя (Езекии), заключающего союз с языческим Египтом против ига Ассирии. Союз этот не угоден Богу, и спасение зависит только от Бога. Возвещается иудеям – бедствие, но затем спасение, а Ассирии – поражение;

5) 34–35 гл. – два эсхатологических пророчества, или «Малый апокалипсис» Исаии. О наказании Едома и языческих народов и возвращении изгнанников;

6) 36–39 гл. – исторический отдел, параллельный 4 Цар.18, 13–20, 19 (с добавлением молитвы Езекии 38, 9–20), в котором повествуется о нашествии Сеннахирима на Иерусалим и внезапной гибели ассирийцев (Ис. 36–37), о болезни и исцелении Езекии (38 гл.), о посольстве в Иерусалим от вавилонского царя, по поводу которого пророк Исаия предсказал вавилонский плен (Ис. 39). 39 главу (последнюю) можно рассматривать как введение ко II части, которая начинается пророчеством о возвращении евреев из вавилонского плена.

Вторая часть книги (Ис. 40–55) содержит утешительные пророчества, о спасении от плена, о Мессии, искуплении и мессианском духовном царстве. Здесь два отдела: 40–48 гл. и 49–55 гл.

I) 40–48 гл. – пророчества об освобождении из вавилонского плена и от рабства греху. Изображается деятельность Мессии, Раба Господня, как кроткого и смиренного проповедника, творящего чудеса. Освободитель пленников царь Кир назван по имени и даже более – помазанником Божиим (Ис. 45, 1). Возвещая спасение пленников, пророк предсказывает падение Вавилона с его идолами и обращение к Богу язычников.

2) 49–55 гл. – о Рабе Господнем, совершающем дела искупления через страдания и смерть за грехи людей, о прославлении Его и о Его духовном царстве.

Оба эти отдела, как видно из их содержания, взаимно связаны между собой единством богословских идей. Главная тема пророчества – предызображение служения, страданий и последующей славы Мессии, Который в еврейском тексте именуется «Рабом или Слугой Господним», а в греческом – «Отроком Господним».

В четырех местах второй части книги пророчества о «Рабе Господнем» изложены в форме гимнов: 42, 1–9; 49, 1–6; 50, 4–9; 52, 13–53, 12. Эти места называются «Посланиями Раба Господня», а пророчества, содержащиеся в них, в Новом Завете отнесены к Иисусу Христу (Лк. 22, 19–20; 37; Мк. 10, 25 и др.).

Общий фон 40–55 гл. книги – Вавилон, а не Палестина. Пленение изображается как исторический факт. Иерусалим и храм лежат в развалинах и должны быть восстановлены через освободителя Кира (Ис. 44, 26–28; ср. 45, 13). Пленники ограблены вавилонянами (Ис. 42, 22–26; 47, 6), на земле которых они находятся (Ис. 48, 20); приближается их скорое возвращение (Ис. 40, 1–11; 46, 13; 51, 3, 14), Вавилон же будет наказан и уничтожен (Ис. 43, 14) (об Ассирии в этой части книги не говорится, кроме 52, 4 – неопределенное прошлое).

При чтении второй части (40–55 гл.) создается впечатление, что в главах отражено время между приходом к власти Кира персидского и завоеванием им Вавилона (то есть между 556–539 гг. до Р. Х.) и что они написаны автором-пророком, знакомым с Вавилоном, его богатствами (Ис. 45, 3), судоходными каналами и пересыхающими реками; наблюдавшим процессии ношения идолов напрасно молившихся им язычников (Ис. 45, 20); видевшим вавилонских чародеев-обманщиков (Ис. 47, 9–15), а также хорошо знавшим духовное состояние вавилонских пленников: их страх (Ис. 41, 10–13; 44, 2, 51, 7, 12; 54, 4), отступничество (Ис. 46, 8, 48, 1), духовную слепоту и равнодушие (Ис. 42, 18), склонность к идолопоклонству (Ис. 48, 3–11). В связи с этим большинство современных экзегетов полагают, что 40–65 гл. написаны в Вавилоне в VI в. неизвестным по имени пророком, которого условно называют Исаией II (Девтероисаией), или Исаией Вавилонским, – учеником и последователем школы Исаии Иерусалимского, хорошо знакомым с его богословием.

Основная тема **третьей части книги** (Ис. 56–66) – мессианское духовное царство и распространение его при содействии Святаго Духа среди языческих народов. Общий фон 56–66 гл. – Палестина, а не Вавилон. Увязать речи (пророчества) в хронологическую последовательность довольно трудно:

а) согласно отрывку Ис. 63, 7–64, 11 – Иерусалим и храм в развалинах, т. е. указывается на время после катастрофы 587 г.;

б) но из других отрывков следует, что храм восстановлен (Ис. 56, 5, 7, 60, 7), хотя городских стен еще нет (Ис. 60, 10) и ожидается их восстановление (Ис. 2, 6), что указывает на время после построения храма в 516 г., но до восстановления стен при Неемии 445 г.;

в) обличительный отрывок (Ис. 57, 1–13), скорее всего, надо отнести к допленной эпохе.

Из-за отсутствия хронологической последовательности и четко выраженного литературного единства мнения толкователей Священного Писания расходятся. Одни приписывают авторство этой части так называемому Исаии III (ученику Исаии II), другие – Исаии II. Последнее мнение находит себе подтверждение: а) в сходстве ряда отделов книги (Ис. 60–62 = 40–65), б) в единстве словарного состава всех 27 глав (с 40 по 66) и отличии их от словарного состава 1–39 глав.

Следовательно, 2-я и 3-я части могли быть написаны одним автором – Исаией II в Вавилоне (2-я часть) и по возвращении из плена в Палестине (3-я часть).

Важно отметить, что согласно выводам современных библеистов соединение и

окончательная редакция всех пророчеств, вошедших в книгу, были завершены до перевода 70-ти (285 г.) и до Сираха (180 г.) (Сир. 48, 24–25), где все части приписаны великому Исаии.

Это же утверждается и в Новом Завете: в свидетельстве Иисуса Христа, что писание Исаии (Ис. 61, 1–2), прочитанное Им в Назаретской синагоге, исполнилось на Нем (Лк. 4, 17–22) и в ссылках Христа на «пророчества Исаии» об иудеях (Мф. 15, 7–9 = ср. Ис. 29, 13; Лук. 22, 37 = Ис. 53, 12); в цитировании евангелистами пророчеств Исаии (Мф. 3, 3 = Ис. 40, 3; Мф. 4, 4–6 = Ис. 9, 1–2; Мф. 8, 17 = 53, 4; Мф. 12, 17–21 = Ис. 42, 1–4; Ин. 1, 23 = Ис. 40, 3; Ин. 12, 38–40 = Ис. 53, 1); в цитировании книги Исаии другими апостолами в новозаветных книгах (Деян. 8, 28, 32–33 = Ис. 53, 7–8; Рим. 9, 27 = Ис. 10, 22–23 и др.).

Следуя текстам Нового Завета, отцы и учители Церкви в своих толкованиях и многочисленных ссылках также признавали подлинной всю книгу Исаии. Этому воззрению не противоречит некоторое различие языка и стиля 1–39 гл. и 40–66 гл. Его можно объяснить, во-первых, тем, что Исаия в течение полувекового служения мог усовершенствовать свой стиль, и, во-вторых, тем, что в 1–39 гл. преобладают угрозы, а в 40–66 гл. – утешительные пророчества. Кардинальной же разницы в языке этих частей книги Исаии нет; каждая из них написана прекрасным поэтическим языком и стилем, вследствие чего вся книга Исаии (66 гл.) считается классическим образцом ветхозаветной пророческой письменности.

Все вышеперечисленные проблемы никак не влияют на каноничность, боговдохновенность всего содержания книги. Христос и апостолы особенно отличали достоинство книги пророка Исаии за ее мессианские пророчества, находящиеся во всех ее частях. Исполнение этих пророчеств как нельзя лучше говорит в пользу самой книги и ее великого автора.

Призвание пророка Исаии

Это событие излагается в 6-й главе. Призвание обязательно для пророческого служения, но описано оно не всеми пророками.

Господь явился пророку Исаие в год смерти царя Озии (ок. 740 г. до Р. Х.). Из текста можно заключить, что Исаия имел видение в Храме:

«***Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями***» (Ис. 6, 6–4).

«***Господь Саваоф***» (евр. «*Яхве́ Цебао́т*») значит «Господь воинств».

Кого же видел Исаия? По свидетельству апостола и евангелиста Иоанна Богослова, он видел славу Сына Божия (Ин. 12, 41), а по апостолу Павлу – слышал Святого Духа (Деян. 28, 25). Таким образом, Исаия видел Триипостасного Бога, на что прикровенно указывало и тройственное славословие серафимов: «***Свят, Свят, Свят***».

Созерцая величие Господа, на Которого не дерзали взирать даже серафимы, закрывавшие лица свои, Исаия почувствовал свою греховность и смиренно выразил сознание своего недостоинства: **«*горе мне, погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа*»** (Ис. 6, 5).

«И, тем не менее, пророк Исаия делается причастником этой славы, когда один из серафимов приносит горящий уголь и касается уст пророка и говорит: **«*вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен*»** (Ис. 6, 7). Клещи, которыми серафим берет уголь от престола, прообразуют Богородицу, Которой был принесен Божественный уголь Тела Христова».

«*И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня*» (Ис. 6, 8). Эти слова относятся не только к посылаемому на проповедь пророку Исаии, но и к Сыну Божию, к Предвечному Совету, когда решается вопрос о спасении человека, и Сын Божий принимает на Себя обязательство через крестную смерть и Воскресение спасти род человеческий. Также эти слова применимы к самому пророку Исаии и его служению: **«*пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их*»** (Ис. 6, 9–10). Снова прообраз. Служение пророка Исаии предваряет явление Бога воплощенного, потому что именно в Его явлении эти слова и исполняются в полной мере. Бог Сам стоит и проповедует людям, и они смыкают свои глаза и затыкают уши и не желают, не хотят Его слышать, и не хотят исцелиться. Ведь так и сказал Христос: **«*И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете...*»** (Мф. 13, 14). А святой евангелист Иоанн, приводя эту цитату, добавляет: **«*Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о нем*»** (Ин. 12, 40). Этого явления он сподобляется перед тем, как ему была открыта тайна Боговоплощения.

Пророчества о Рождестве Христовом и о Христе

После описания призвания пророка, с 7-й главы начинается ряд великих пророчеств. Первое из них, показывающее, как начнется исполнение Божественного Совета, – это пророчество о рождении Христа от Девы (Ис. 6, 9–10). Дается оно в связи с тем, что израильский царь Факей и царь сирийский Рецин идут на Иерусалим с тем, чтобы его разрушить. Из книги Царств известно, что они нанесли иудейским войскам достаточно значительное поражение при первой же встрече, но не смогли завоевать Иерусалим (4 Цар. 16, 5). «Царь Ахаз готовился встретить превосходящие силы врага и обходил оборонительные сооружения, когда перед ним предстал пророк Исаия. «***Не страшись и да не унывает сердце твое***» (Ис. 7, 4), – сказал он царю. Ахаз должен стоять твердо в вере, ибо град Давидов будет спасен. Пророк даже предложил монарху дать знамение, удостоверяющее в непреложности обетования. Сион уцелеет, какой бы враг ни посягнул на него. Ахаз, лелея планы чисто политические, не пожелал просить у Бога знамения». И тогда пророк Исаия ему возвестил: ***«Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее»*** (Ис. 7, 14–16).

В этом пророчестве Исаии содержится предсказание о воплощении Сына Божия в роде Давида от Пресвятой Девы Марии. Для православного христианина в этом не может быть никакого сомнения, так как это пророчество в таком именно смысле истолковано в Евангелии от Матфея 1, 18–25 (ср. Лк. 1, 26–38). Рассказав о сверхъестественном зачатии от Святого Духа и рождении Младенца Христа Девой Марией, евангелист Матфей далее поясняет словами архангела Гавриила, что все это совершилось во исполнение пророчества Исаии, и приводит текст пророчества Исаии 7, 14.

Имя «Эммануил», в буквальном переводе означающее «с нами Бог», в отношении к Иисусу Христу является, конечно, не собственным (такого имени Господь Иисус Христос никогда не носил), а символическим именем, прикровенно указывающим на тайну теснейшего ипостасного соединения в Нем Божественного и человеческого естества. Как Богочеловека Исаия изображает Младенца-Эммануила и в других пророчествах. Так, в Ис. 8, 8 пророк называет Его Владыкой Израиля, а в Ис. 9, 6 – Ангелом великого Совета, Богом крепким, Властелином, Отцом будущего века. Такие имена, выражающие сверхчеловеческие свойства, приложимы только к Богочеловеку.

Матерь Еммануила в еврейском тексте пророчества называется словом «альма». Это слово может переводиться как «дева», так и «молодая женщина». При переводе на греческий язык семьдесят толкователей перевели это слово как ***παρθένος***, «парфе́нос» – «дева», что подтверждает новозаветное понимание этого места ветхозаветной Церковью. Для нас это весьма важно.

Здесь это рождение соотнесено с опустошением земли. Видимо, речь о том, что через некоторое время ассирийцы сокрушат и Израиль, и Сирию. Это позволяло и позволяет некоторым толкователям утверждать, что пророк Исаия сообщил Ахазу о том, что какая-то молодая женщина родит ребенка в Иерусалиме и, пока он еще будет маленький, произойдут значительные события, связанные с освобождением от опасности. Противоположное мнение высказывали святые отцы. У святителя Василия Великого находим следующее: «Удивительно ли, что одна из многих женщина, живущая с мужем, стала матерью отрока? И как бы рожденное «от похоти плотския» могло быть наименовано Еммануилом? Поэтому, если даруемое есть знамение, то и рождение да будет необычайно. А если образ рождения Отрока обыкновенный, то не называй и знамением, не именуй и Еммануилом».

Личность, служение и эпоха пророка Иеремии

Пророк Иереми́я (евр. «*Йирмея́ху*» – «Бог возвещает») принадлежал к священнической семье, жившей в 4 км от Иерусалима в маленьком городке Анафофе. В дни Давида здесь поселился далекий их предок первосвященник Авиафар (3 Цар. 2, 26), и с тех пор земли эти принадлежали священству. Социальное положение Иеремии было довольно высокое, он был знаком с лицами царского двора (Иеремия имел своим писцом Варуха, брат которого был главным постельником у царя Седекии.

Служение Иеремии проходило примерно через 100 лет после Исаии. Уже в юных годах Господь призвал его быть пророком. Это произошло в 13-й год царствования Иосии (640–609). Пророчествовал он при Иосии и 4 преемниках этого царя, а именно: Иоахазе (609), Иоакиме (609–597), Иехонии (597) и Седекии (597–586). Это была эпоха падения Ассирийской монархии и возрождения Нововавилонского царства.

Опасность, которая давно грозила южному царству (Иудее) со стороны Ассирии, в бурную эпоху Иеремии закончилась низвержением иудейской монархии Вавилоном. Седекия и большое число его подданных были уведены в вавилонский плен. Военачальник царя Навузардан предложил Иеремии переселиться в Вавилон, если он хочет. Но пророк с бескорыстным патриотизмом отверг предложение победителя о почетном содержании его в изгнании и остался в Иудее, продолжая свое пророческое служение в последовавшее смутное время, пока группа его соотечественников не заставила его сопровождать их в Египет (Иер. 43, 4). Там, в Египте, согласно преданию, его постигла мученическая смерть: в Тафнисе его побили камнями иудеи за его обличения. Пророчествовал он более 40 лет, то есть с 626 по 583 г. до Р. Х.

Иеремия был одновременно и священником, и пророком и жил в такое время, когда оба эти звания были наиболее принижены, и он был вынужден постоянно подвергаться оскорблениям, которые буквально сыпались на него за то, что каждое его слово и дело являлось приговором для его нечестивых соотечественников. Враждебность, оскорбления, невозможность отвратить грядущие беды, одинокая жизнь и запрещение брака (Иер. 16, 2) – таковы были обстоятельства жизни и деятельности Иеремии, которого обычно называют пророком времени упадка и уничтожения иудейской монархии.

В царствование Иосии (640–609) – первого из пяти последних иудейских царей, при которых проводил свое служение пророк Иеремия, опасности, возникавшие для иудеев вследствие географического положения страны, стали мучительно очевидными: Палестина издавна была полем битвы между соперничавшими державами – Ассирией и Египтом. Маленькое царство не могло сопротивляться ни одному из своих опасных соседей, не заручившись помощью одного из них, и поэтому перед Иудеей постоянно стоял вопрос: с кем из соседей соединить свою судьбу? Как и во времена Исаии (Ис. 30, 1–5; 31, 1–3), в эпоху Иеремии в государстве были сильные партии в пользу того и другого союза.

Распространение влияния царя Иосии за пределы его царства к северу в Гиву (4 Цар. 23, 8) показало, что могущество Ассирии, которая за сто лет до этого покорила Израильское десятиколенное царство, стало убывать. С другой стороны, это не значило, что следует полагаться на Египет, хотя халдейская (Вавилонская) держава, которая должна была скоро занять место Ассирии, в это время едва ли находилась на политическом горизонте Иудеи.

Несмотря на сложное положение в отношении внешней политики, внутренней жизни государства при царе Иосии были присущи обнадеживающие черты. Этот царь, в противоположность своим предшественникам – идолопоклоникам Манассии и Амону, был горячим почитателем Яхве́. Это почитание, поддержанное мудрыми советниками, приняло форму энергичной компании против идолопоклонства и безнравственности, которые омрачали два предыдущих царствования. Алтари,

воздвигнутые Ваалу, поклонение воинству небесному, т. е. небесным светилам (4 Цар. 17, 16), изображение коней и колесниц, солнца в приделах самого храма, человеческое жертвоприношение в долине Еннома (на юге и на западе Иерусалима) – все это говорило о религиозном упадке иудеев и побуждало царя Иосию к реформаторской деятельности. Реформа проходила под идеей религиозной централизации. Смысл ее был в том, что только Яхве́ должен был быть предметом почитания и что богопочитание должно быть сосредоточено исключительно в Иерусалиме. Претворение этого принципа в жизнь имело важные последствия для религиозной жизни нации. Централизация богопочитания была явным протестом против почитания множества богов. Кроме того, ограничение жертвоприношения центральным алтарем выражало стремление придать богопочитанию более духовный смысл, независимый от той или другой местности.

Но пророк Иеремия уже в это время ясно видел, что идолопоклонство настолько глубоко укоренилось в народе, что даже решительные реформы не смогут уничтожить его. Народные массы удерживались в приверженности старым обычаям жрецами местных алтарей («высот») по всей стране; они, естественно, сопротивлялись перемене, которая лишала их мест и отнимала источник существования. Поэтому картина, в которой пророк изображает состояние общества, является неприглядной. Повсюду, среди высших и низших, было бесчестие, ложные клятвы, лицемерие, убийства и открытый разврат.

Г. Доре. Иеремия диктует свои пророчества Баруху

Зрелище окружающей безнравственности и идолопоклонства заставило Иеремию возвысить свой голос против заблуждений его народа. Особенно сильно зазвучало

его обличение через пять лет призвания, когда в Иерусалимском храме первосвященником Хелкией была найдена книга Закона Господня (4 Цар. 22, 8), которую библеисты отождествляют с Второзаконием. Яркие картины наказаний за неверность Яхве́, находящиеся в 28 главе Второзакония, не могли не возбудить пророка, поощряли его к еще более ревностному исполнению своего служения. Он должен был противостоять двум заблуждениям – безнравственности и идолопоклонству, с одной стороны, и неоправданной роскоши и ростовщичеству при храме – с другой. Немало было таких людей, которые утверждали: чтобы снискать милость Яхве́, необходимо приносить многочисленные и дорогие жертвы, ибо, по их мнению, роскошь храма была гарантией безопасности Иерусалима (Иер. 7, 4).

Незадолго до того, как вновь возникшее халдейское государство, захватив Ниневию в 612 г., оправдало свои претензии на то, чтобы быть преемником Ассирии, царь Иосия открыто встал на его сторону (4 Цар. 23, 29). Со своим войском он выступил против фараона Нехао II, шедшего против Халдеи, и был убит в сражении при Мегиддоне (609).

Царствование Иохаза (609), преемника Иосии, было очень коротким – 3 месяца (4 Цар. 23, 31). Он был уведен в плен в Египет фараоном Нехао, а на страну была положена дань (4 Цар. 23, 33).

Царствование Иоакима, старшего брата Иоахаза, продолжалось 11 лет (2 Пар. 36, 2–5). Египетский фараон Нехао посадил его на престол, переименовав из Елиакима в Иоакима в знак зависимости от него. Политика Иоакима была противоположной политике его отца Иосии и губительной (4 Цар. 24, 1–4). Жестокий и равнодушный Иоаким стремился к собственному прославлению и был равнодушен к национальной религии (Иер. 22, 13, 17). При нем священники и лжепророки, возмущенные предостережениями и упреками Иеремии, требовали от царя смерти пророка, ибо царь уже умертвил одного из праведников – пророка Урию (Иер. 26, 16).

Четвертый год царствования Иоакима (605 г. до Р. Х.) дал достойное доказательство предвидения Иеремии: Навуходоносор – царь вавилонский – разбил армию фараона Нехао при Кархемисе на Евфрате и, вторгшись в Палестину, принудил многих иудеев искать защиты в странах Иерусалима. Победитель подошел к столице и увел в плен часть иудеев, а также унес священные сосуды в Вавилон (2 Пар. 36, 6–7). Полного разгрома Иудеи еще не было из-за поспешного возвращения Навуходоносора домой, по получении известия о болезни его отца, для того чтобы обеспечить себе престол. С этого времени предсказания Иеремии приобретают бо́льшую ясность, определенность. Он уже не говорит, как в 1, 14 и 6, 1, о враге с севера, а ясно заявляет, что царь вавилонский как орудие Божия наказания должен победить; он призывает к покорности воле Божией, карающей их за грехи идолопоклонства, и обещает, что те, кто послушается его совета, останутся спокойно жить в своей стране. Остальные, хотя и будут уведены в плен, который продлится 70 лет, но в конце концов будут возвращены.

Вероятно, вскоре после битвы при Кархемисе (605) произошла сцена сожжения царем Иоакимом свитка пророка Иеремии и отвержение всех его предупреждений (Иер. 36). С этого момента, по-видимому, Иеремия не был в Иерусалиме до конца царствования Иоакима. Царь больше не получал предостережений. Через 3 года, в течение которых он платил дань Вавилону, он восстал; в ответ на это на него напали отряды халдеев и другие иноплеменники, в сражении с которыми царь был убит. Так исполнилось предсказанное о нем Иеремией: насильственный конец его жизни и бесславное погребение (Иер. 22, 18–19).

Царствование Иехонии (597), сына Иоакима, как и царствование его дяди Иоахаза, продолжалось только три месяца, а затем он и цвет его общества «хорошие смоквы» (Иер. 24) были уведены в Вавилон. После 36-летнего заключения он был освобожден сыном и преемником Навуходоносора Евилмеродахом (Иер. 52, 31). К этому периоду относится содержание 13-й главы, с ее символом льняного пояса.

Царствование Седекии (597–586), младшего сына Иосии, было трагическим для Иудеи. Хорошо настроенный, но совершенно слабосильный Седекия обнаруживал большее стремление советоваться с Иеремией, чем его предшественники (Иер. 37, 17–21, 33, 14–28), и по его совету покорялся Вавилону. Но у него не было истинной ревности к религии, и он то следовал советам Иеремии, то слушал ложных пророков. Седекия, ободряемый ложными пророками, предвозвещавшими ему успех, вступил в переговоры с соседними ему царями – идумейским, моавитским, аммонитским, тирским и сидонским – о совокупных действиях против общего врага Навуходоносора. Пророк Иеремия, предвидя пагубность этих планов, обличал их (Иер. 27, 6–10). «Нашествие на Иудею – гнев Божий, и оно неотвратимо», – говорил пророк. Попытка Седекии освободиться от вавилонского ига потерпела неудачу (4 Цар. 24, 20, ср. 2 Пар. 36, 13). Иерусалим после трехлетней осады был взят. Седекия, пытавшийся бежать, был схвачен и отправлен в г. Ривлу (Сирия) к победителю. Здесь на его глазах умертвили его сыновей, затем ослепили его самого, заковали в цепи и отправили в плен, где он и умер. Иудея была разграблена, храм разрушен Навузарданом, жители уведены в плен. Над оставшимися правителем был поставлен иудейский вельможа Годолия. Царство иудейское прекратило свое существование.

После взятия Иерусалима Иеремия, вероятно, по ошибке был связан и вместе с другими выведен из Иерусалима; в Раме, согласно ранее изданному Навуходоносором повелению о пророке, он был освобожден и отправился в Массифу под покровительство Годолии (Иер. 40). Но здесь он был недолго: Годолия был убит, а Иеремия принужден был бежать в Египет. В Египте он продолжал обличать своих единоплеменников за их духовную слепоту и предсказывал подобную горькую судьбу и египтянам. «Престол Навуходоносора будет поставлен у входа в дом фараона», – говорил пророк. За это, по преданию (ибо в Библии о смерти пророка ничего не сказано), он был побит камнями, а позже Александр Македонский перенес его мощи в Александрию и положил их в драгоценную гробницу.

Память о пророке-мученике долго жила в еврейском народе. По 2 Макк. 2, 4 – Иеремия, после разрушения Иерусалима халдеями, скрыл в пещере горы Нево скинию, ковчег завета и алтарь кадильный. Иуда Маккавей перед битвой с Никанором увидел во сне пророка Иеремию, от которого узнал о своей победе над врагами (2 Макк. 15, 13).

Иеремию евреи ожидали в качестве предтечи Мессии (Мф. 16, 14). Память пророка Иеремии Православная Церковь празднует 1/14 мая.

Состав и план книги пророка Иеремии

В еврейской Библии Книга пророка Иеремии состоит из 52 глав и разделена на три части:

1) 1–25 гл. Пророчества об Иудее и Иерусалиме;

2) 26–45 гл. Биографические повествования об Иеремии;

3) 46–51 гл. Пророчества о языческих народах;

4) 52 гл. Историческое приложение.

1) В первой части (гл. 1–25) после описания призвания Иеремии к пророческому служению (1-я гл.), составляющего как бы введение ко всей книге, излагаются обличительные речи пророка, относящиеся к иудеям и Иерусалиму. В этой части содержится самое большое количество материала, исходящего от Иеремии.

2) Во второй части параллельно с грозными и утешительными пророчествами о будущем излагаются биографические повествования об Иеремии на фоне современных исторических событий. Эта часть, написанная почти исключительно прозой, по всей вероятности, является сочинением Варуха.

3) В третьей части (46–51 гл.) содержатся речи о языческих народах. В еврейской Библии они расположены так: Египет (Иер. 46), Филистия (Иер. 47), Моав (Иер. 48), Аммон (Иер. 49, 1–6), Едом (Иер. 49, 7–22), Дамаск (Иер. 49, 23–27), Кедар и Асор (Иер. 49, 28–33), Едам (Иер. 49, 34–39), Вавилон (Иер. 50–51). В Септуагинте порядок другой: Елам, Египет, Вавилон, Филистия, Едом, Аммон, Кедар, Дамаск, Моав.

4) Историческое приложение (52 гл.) заимствовано из 4 Цар. 24, 18–25; 21, 27–39, но содержит дополнительный материал о количестве уведенных в плен (Иер. 52, 28–30), взятый из официального источника и заслуживающий доверия.

В книге пророка Иеремии наблюдается отсутствие хронологического порядка в изложении, особенно во второй части. Так, например, в 21-й гл. говорится о событиях последних лет царствования Седекии, а в 25-й гл. описывается проповедь Иеремии и четвертый год царствования Иоакима – предшественника Седекии. Отсутствие строгой хронологической системы объясняется тем, что первоначально существовали отдельно сборники проповедей и биографические очерки Иеремии, которые впоследствии были соединены вместе редактором книги, жившим, по-видимому, в последнее время.

В Септуагинте

Греческий текст перевода 70-ти отличается от еврейского масоретского текста, во-первых, расположением глав, особенно в пророчествах о языческих народах, и, во-вторых, количеством слов. Так, 44–51 гл. в греческом переводе помещены после 13-го стиха 25-й гл. еврейской Библии, а по своему объему текст перевода 70-ти короче еврейского на 2700 слов, или на 1/8 общего объема. Кумранские открытия показали, что эта разница в количестве слов появилась вследствие того, что у евреев еще до Рождества Христова существовали две древние редакции книги пророка Иеремии: одна более пространная, другая – более краткая. С последней редакции и был составлен перевод 70-ти толковников.

Следует иметь в виду, что в славянском переводе книги пророка Иеремии, сделанном с греческого текста 70-ти, сохранен порядок глав еврейской Библии, то есть масоретского текста.

Основные идеи книги

Бо́льшая часть пророческих речей Иеремии относится к современным ему иудеям. В этих речах излагаются следующие основные мысли:

1) обличение иудеев за отступление от завета с Господом и нераскаянность их;

2) возвещение суда Божия над вождями иудейского народа и над самим народом;

3) утешение впавших в отчаяние пророчествами об освобождении из плена через 70 лет и восстановлением завета через Мессию;

4) предсказание суда Божия над врагами избранного народа.

Общее обозрение этих пророческих речей, согласно перечисленным четырем основным пунктам, можно свести к следующему:

1. Во время пророческого служения Иеремии идолопоклонство и нечестие в избранном народе достигло крайней степени, и наказание Божие было близко и неизбежно (Иер. 30, 12–15; 9, 7). Пророк Иеремия, обличая иудейский народ и возвещая ему наказание, разъясняет, что главной причиной угрожающих бедствий служит его отступление от Господа и нарушение завета с Ним. Господь вступил в завет с евреями при Синае после чудесного изведения их из Египта. Завет, то есть договор, предполагает обязательства с обеих сторон. Господь обещал защищать народ избранный от врагов и ввести его в обетованную землю, что и исполнил. Между тем евреи, взяв на себя обязательства почитать Яхве́ и исполнять Его закон, несмотря на многократное напоминание пророков, нарушили свое обещание и стали почитать идолов. Вероломно забыв все Божии благодеяния, они оказались хуже язычников, которые остаются верными своим ложным богам и не меняют их (Иер. 2; 11, 7–11; 28, 8–9). Обличая нечестивых соотечественников в многобожии, пророк говорит: «***Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько лиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников…***» (Иер. 11, 3). Зная свое призвание (Втор. 28, 1, 10, 12, 14) и предреченные бедствия за отступление от закона (Втор. 23), иудеи должны были раскаяться и исправиться (Иер. 21, 12; 22, 3–5), но этого не последовало. Руководимые нечестивыми священниками и смущаемые лжепророками, иудеи оставались глухими к увещаниям пророка и продолжали коснеть в своем нечестии (Иер. 2, 25; 22, 21; 37, 2).

2. Ввиду упорного неповиновения иудейского народа закону и пророкам Иеремия возвещает наступление грозного суда Божия. Храм Иерусалимский, на который они надеются, не спасет нечестивых иудеев. Как была отвергнута скиния в Силоме, а потом и все семя Ефремово, т. е. нечестивые израильтяне, так и иудеи будут отвергнуты за идолослужение и уподобятся их участи (Иер. 7, 12–15). Исполнителями суда Божия будут вавилоняне (Иер. 22, 24–25; 25, 9–11); хотя царь и народ иудейский надеются при помощи египтян избавиться от халдеев, но надежда эта не оправдается (Иер. 2, 36–37; 37, 5–10), ибо сами египтяне будут побеждены Навуходоносором (Иер. 48, 2–26).

Эти угрозы Иеремии не оказали желаемого действия: пророку не верили, гнали и преследовали его (Иер. 37, 13–18; 38, 1–3).

Только однажды под влиянием тяжелых бедствий осады Иерусалима царь Седекия и начальники иудейские сделали попытку нравственного исправления, дав клятвенное обещание исполнять закон о рабах, который они прежде нарушили, и отпустить их на свободу (Иер. 34, 8–9). В это время Навуходоносор, осаждавший Иерусалим, узнал о приближении египетских войск, идущих на помощь осажденным, и снял на некоторое время осаду с Иерусалима, чтобы идти навстречу египтянам (Иер. 37, 5–11). Тогда иудейские вельможи, думая, что опасность миновала, снова поработили отпущенных на свободу рабов. Пророк Иеремия грозно обличил этот вероломный поступок, предсказав возвращение

халдеев (Иер. 34, 10–22). Предсказание исполнилось: Навуходоносор, разбив египтян, снова осадил Иерусалим, и эта осада продолжалась до его падения в 586 г. до Р. Х. (Иер. 39, 2; 52, 7).

3. Предрекая бедствия нечестивым иудеям, пророк от имени Бога утешал их пророчествами о том, что вавилонское пленение будет временным и что по истечении 70 лет они снова возвратятся в свое отечество (Иер. 25, 11–12). То же самое возвестил Иеремия в своем письме к вавилонским пленникам, уведенным вместе с Иехонией в 597 г. «***Так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас на это место… И взыщите Меня и найдите… и возвращу вас из плена и соберу из всех народов***» (Иер. 29, 10–14) (ср. Иер. 30, 2, 8–10; 31, 4–5, 8–9, 11–14, 23–25; 33, 6–13).

Чтобы возможно сильнее запечатлеть в сердцах народа эту отрадную надежду, пророк во время осады иудейской столицы по повелению Божию совершает символическое действие: он покупает землю у своего родственника Анамеила из Анафофа, составляет письменный договор – документ об этой покупке – и отдает его ученику своему Варуху на хранение (Иер. 32, 6–15). Тем самым пророк Иеремия уже не словами, а самим делом убеждал своих соотечественников в том, что предстоящий им плен будет иметь конец и что они снова возвратятся в свою землю.

«*По возвращении иудеев из плена Иерусалим возобновлен будет*», – говорит пророк (Иер. 31, 38–40), и в нем построен будет новый храм, в котором снова станут совершать богослужения с прежним великолепием.

Пророк возвещает, что из рода Давидова Господь воздвигнет «Отрасль праведную», т. е. Мессию, Который будет производить на земле суд и правду (Иер. 23, 5–6; 15–16) и заключит с Израилем новый и уже не временный, а вечный союз – завет (Иер. 31, 31–33; 32, 39–40).

4. В противоположность отрадной участи, ожидающей иудеев после времени уничижения и скорби в плену, пророк предсказывает язычникам конечную гибель за их жестокость. Особенно подробно возвещается будущее разрушение Вавилонского царства (Иер. 50–51) и при этом указывается на участие в этом мидийского царя (Иер. 51, 11, 28; ср. Ис. 13, 17). Но возвещая суд язычникам, пророк Иеремия, подобно Исаии, в то же время указывает для них средство избежать погибели, которое состоит в обращении к истинному Богу (Иер. 12, 14–17).

Мессианские пророчества

Важно отметить, что пророческое служение пророка Иеремии прообразовало собой жизнь Господа Иисуса Христа. Кроме того, в его книге имеется и ряд мессианских пророчеств.

Одним из самых ярких мессианских мест является пророчество об Отрасли праведной Давиду: **«*Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: "Господь оправдание наше!"*»** (Иер. 23, 5–6). Это пророчество говорит, конечно же, о Христе. Оно потом снова повторяется в 33-й главе.

Следующее мессианское пророчество Иеремии: **«*И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою приблизиться ко Мне? говорит Господь. И вы будете Моим народом, и Я буду вам Богом*»** (Иер. 30, 21–22). Из этого следует, что Христос произойдет из среды народа Божия, но не будет «народным выдвиженцем» или самопровозглашенным мессией.

Затем в 31-й главе содержатся известные слова, которые цитируются в Евангелии от Матфея (ср. Мф. 2, 17–18): **«*Так говорит Господь, голос слышан в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет*»** (Иер. 31, 15). Это пророчество рассматривается как типологическое и как мессианское.

1. Рахиль – жена Иакова, мать Иосифа и Вениамина, праматерь колен Ефремова, Манассии и Вениаминова. В речи пророка она названа матерью всех израильтян, так как колено Ефремово было самое многочисленное из северных племен, почему и северное царство часто называлось Ефремовым. Рахиль была погребена около Вифлеема, в колене Иудином, на юге от Иерусалима, а Рама находилась в колене Вениаминовом, на севере от Иерусалима. Чтобы нагляднее изобразить бедствия, которые пришлось испытать израильтянам во время ассирийского плена, пророк представляет родоначальницу их Рахиль как бы ожившей и огласившей таким сильным рыданием Вифлеем, что плач ее был слышен в Раме.

Возвещая от имени Божия возвращение израильтян из плена, пророк призывает Рахиль удержать голос свой от плача: «***Так говорит Господь; удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской***» (Иер. 31, 16). Подобно всякой матери, заботящейся о детях своих, полагающей много труда и старания в деле их воспитания, но забывающей все свои лишения при виде взрослых и благоденствующих детей, Рахиль должна позабыть свое великое горе, связанное с лишением и разлукой с детьми и должна утешиться, так как они благополучно возвратятся на родину и снова будут благоденствовать. Таков исторический смысл пророчества.

2. Как мессианские рассматривает пророчества евангелист Матфей, который видит в них предсказание о избиении Иродом вифлеемских младенцев (Мф. 2, 17–18).

Связь между этими событиями состоит в следующем: так как вообще весь народ израильский был прообразом Мессии, так и отдельные события из его истории прообразовали отдельные события из времен Мессии. В частности, событие пленения израильтян имеет много сходного с событием избиения вифлиемских младенцев, так что первое событие служит прообразом второго. Оба эти события были великими бедствиями дли еврейского народа: во время ассирийского нашествия множество израильтян погибло и было уведено в плен; при Ироде, который хотел убить Богомладенца Христа, много погибло невинных вифлеемских младенцев. Но как ассирийский плен не истребил израильтян, так и Господь Иисус

Христос остался невредимым от меча Ирода.

В 16-й главе, когда говорится о возвращении израильтян из рассеяния, сказано: «***Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий и скал***» (Иер. 16, 16). Это уже не мессианское пророчество, но оно тесно с ним связано. Согласно толкованию святителя Иоанна Златоуста, здесь пророчески изображается проповедь апостолов, которых Христос сделал «***ловцами человеков***» (Лк. 5, 10). Согласно последнему, горы и холмы здесь символизируют места идолослужения.

Название и форма изложения книги

В еврейской Библии книга называется: «*Эйха́*» – «как», по первому слову, которым начинаются три из пяти находящихся в ней песней. В древности эта книга имела еще и другое название – «*Кино́т*» – «плач, рыдания». Второе название указывает на предмет содержания книги и соответствует греческому названию книги Θρῆνοι, «*Фри́ни*» – «вопли, плач, плачевные песни». К написанию «плач» в Септуагинте сделана прибавка Ἱερεμίου, то есть Иеремии, и этим в самом заглавии указывается на происхождение книги от пророка Иеремии. Поэтому эта книга в Септуагинте, а также в славянской и русской Библии помещается непосредственно за книгой пророка Иеремии.

Данная книга отличается сложностью построения: она состоит из четырех так называемых алфавитных стихотворений (акростихов), а пятое, заключительное, содержит ровно 22 стиха по числу букв еврейского алфавита. 1-е, 2-е и 4-е относятся к жанру погребальных песнопений; 3-е представляет собой индивидуальное сетование; 5-е – сетование коллективное.

Автор и время написания книги

Содержание книги свидетельствует о том, что ее элегии (плачевные песни) написаны автором, находящимся под живым впечатлением только что совершившейся катастрофы. В 2, 7 еще как бы звучит шум ворвавшихся завоевателей, в 2, 9 очень наглядно описывается разрушение городских ворот; в 4, 17 говорится о том моменте осады, когда думали, что можно рассчитывать на египетскую помощь (ср. Иер. 37, 5), а в 4, 19–20 описывается преследование и пленение бежавших с царем Седекией из осажденного города (ср. 4 Цар. 25, 4–7).

Иудейское и христианское предание считает автором этих песней пророка Иеремию, и это предание находит некоторое научное подтверждение. Согласно 2 Пар. 35, 25, пророк Иеремия составил песнь плача о царе Иосии, погибшем в сражении с фараоном Нехао при Мегиддо в 609 г. Такие песни плача обычно составлялись в стихотворной форме. Тяжело переживавший катастрофу 587 г. пророк Иеремия вполне мог явиться составителем песней плача и об опустошенном Иерусалиме. Из книги Иеремии мы знаем, что после разрушения Иерусалима и храма пророк не был отведен в плен, но до своего удаления в Египет оставался в опустошенной Иудее и в это время мог написать элегии, которые исполнялись на богослужениях, совершавшихся на месте разрушенного храма (Иер. 41, 5).

Содержание книги

Пять глав книги заключают в себе пять песен. Все песни объединяются одним трагическим событием 587 г. – разрушением Иерусалима и храма и бедственным состоянием Иудеи. Но при этом каждая из пяти песен имеет свой особый характер.

1-я песнь. Опустошение Иерусалима. В этой песне оплакивается бедственное состояние прежде многолюдного и величественного Иерусалима, а теперь обезглавленного и превращенного в данника. Иерусалим сравнивается со вдовой, оплакивающей свое одиночество: юноши и девы его уведены в плен, иудейская земля опустошена. Храм уже не посещается паломниками, на поле косит меч, а дома – смерть. Мнимые друзья и союзники обманули. Причину всех этих бедствий автор видит в греховности иудеев и иерусалимлян. В первой половине этой песни (Плач 1, 1–11а) об Иерусалиме говорится в третьем лице, во второй половине песни (Плач 1, 11б-22) столица представляется говорящей от своего имени.

2-я песнь. Разрушение Иерусалима. Более подробно изображает катастрофу Иерусалима. Укрепления его разрушены, чертоги в развалинах. Господь в гневе Своем отверг царя и священника и не пощадил даже самого храма – рукою врагов разрушен Дом Божий. Плач и стоны оглашают улицы. Глаза истощились от слез при виде того, как грудные дети умирают от голода на руках матерей. Но еще тяжелее видеть духовное оскудение народа. Пророки не получают откровений от Бога и некому учить народ. Так Господь наказывает Свой народ и его пророков за многие грехи их, за то, что первые не следовали закону Божию, а вторые не обличали грех и успокаивали народ ложными пророчествами.

3-я песнь. Сетование, упование, утешение. Песнь изложена от лица автора, который описывает свои собственные бедствия: темницу, оковы, поругание от своего же народа. Дает своим соотечественникам пример терпеливого перенесения страданий. Среди бедствий он обращался с молитвой к Богу, и молитва давала ему силу терпения. Автор призывает страдающих к общей покаянной молитве. Личность автора в этой песне часто переходит в коллективную личность еврейского народа и поэтому трудно определить, где он описывает свои собственные страдания, а где – страдания всего народа.

4-я песнь. Прежнее и настоящее состояние Сиона. Здесь оплакивается окончательное разрушение Иерусалима и еще раз отмечается, что причиной этого были грехи иудеев и их духовных руководителей – лжепророков и нечестивых священников, проливающих невинную кровь праведников. Бедствия Иерусалима превзошли наказания Содома, ибо этот город погиб в одно мгновенье, тогда как страдания иудеев мучительно продолжаются. Взору предстоит картина последних дней осады и падения Иерусалима, бегство иудеев и их пленение. Автор осуждает злорадство Едома, которому скоро грозит та же участь. Иерусалим же автор утешает тем, что суд над ним уже окончился.

5-я песнь. Молитва пророка за Израиль. Здесь наглядно изображаются последствия опустошения Иерусалима. Гора Сион обезлюдела, по ней бродят лисицы. Оставшиеся в живых иудеи терпят голод и жажду. Под страхом смерти от меча в пустыне добывают себе пропитание, воду и дрова из собственных же лесов покупают за деньги. Враги господствуют над ними, принуждают работать без отдыха. Юноши приставлены к жерновам, отроки падают под тяжелой ношей. Домами и участками земли завладели иноплеменники. К Египту и Ассирии простирают иудеи руки свои, чтобы насытиться хлебом.

Содержание этой песни изложено в форме молитвы, в которой автор молит Господа, чтобы Он призрел на бедствия народа (Плач 5, 1–18) и помиловал его (Плач 5, 19–22).

Личность и служение пророка

Пророк Иезеки́иль (евр. «*Йехезкэ́ль*» – «помощь Божия»), подобно пророку Иеремии, его старшему современнику, происходил из священнического рода; он был сыном священника Вузия (Иез. 1, 3). В 597 г. до Р. Х. в пленение иудеев, бывшее в восьмой год царствования Навуходоносора, царя вавилонского, Иезекииль вместе с царем Иехонией, в числе 10 тысяч иудейских пленников, был отведен в Вавилон. В то время как сам царь с семьей, свитой и некоторыми представителями знати был поселен в Вавилоне – что подтверждается, между прочим, найденными в южной части Вавилона и относящимися к 595–570 гг. списками поставок продуктов питания для Иехонии из царских складов Вавилона, – другие пленные иудеи были поселены как колонисты преимущественно к югу от Вавилона, где они должны были возделывать и орошать заброшенные земли.

Иезекииль вместе с другими иудеями был поселен при «реке Ховар», которая, согласно новейшим исследованиям, представляла собой широкий судоходный канал Евфрата юго-восточнее Вавилона, известный древним вавилонянам под названием «Великий канал». На это место более чем за сто лет до пленения иудеев были поселены многие израильтяне после разрушения десятиколенного царства в 722 г. до Р. Х. Остатки еврейских поселений на «реке Ховар» были обнаружены в Ниппуре (юго-восточнее Вавилона), который разделялся проходящим по нему «Великим каналом» на две части.

Иезекииль поселился в халдейской стране в 25-летнем возрасте, в котором он должен был удостоиться священства, если бы находился в Иудее. Здесь на 30-м году жизни и на пятом году плена (т. е. 592 г. до Р. Х.) Иезекииль был призван к пророческому служению и проходил его среди израильских и иудейских поселенцев в Тель-Авиве на «реке Ховар» не менее 22 лет, так как последнее датированное пророчество, имеющееся в его книге, обозначено первым днем Нисана 27-го года пленения Иехонии, то есть 570 г. до Р. Х. (Иез. 29, 17).

Таким образом, пророческое служение Иезекииля совпало со временем апогея (расцвета) могущества Ново-Вавилонской монархии при царе Навуходоносоре (605–562 гг.).

Время пророческого служения Иезекииля, начавшееся после его призвания, разделяется на два периода. Первые пять-шесть лет пророчества Иезекииля среди переселенцев приходятся на время до падения Иерусалима в 587 г., когда еще продолжало существовать Иудейское государство, зависимое от Вавилона, и многие пленные иудеи, пренебрегая пророческим словом и собственным религиозно-нравственным исправлением, надеялись на скорое падение Вавилона, на восстановление государственной самостоятельности Иудеи и возвращение из плена. Обладая даром пророческого слова и естественным красноречием (Иез. 33, 32), пророк Иезекииль в этот период своего служения в своих речах и символических действиях со всей строгостью осуждал пристрастие евреев к языческим обычаям, обличая нечестие всего еврейского народа – как переселенного в Вавилон, так и оставшегося в Иудее и Иерусалиме, призывал всех к покаянию, обращению к Яхве́ и к нравственному исправлению. К этому времени относятся его пророчества, изложенные в 1–32 гл.

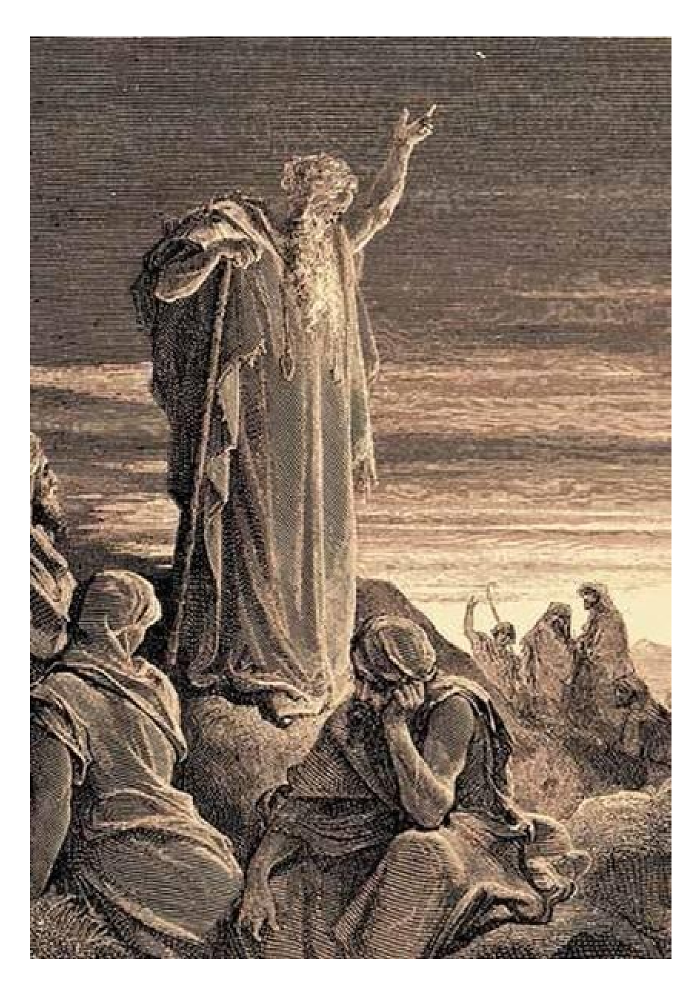
Второй период пророческого служения Иезекииля падает на время после разрушения Иерусалима и храма в 587–586 гг. до Р. Х., когда многие пленники впали в отчаяние. Теперь пророческое слово приняло утешительный характер. Ко 2-му периоду служения относятся пророчества, изложенные в 33–39 и 40–48 гл. книги.

Подобно пророку Исаии Иезекииль имел жену, которая умерла на 4-м году его пророческого служения, о чем он заранее узнал из откровения, бывшего ему накануне ее смерти (Иез. 24, 15–21). О судьбе последних лет жизни и деятельности пророка исторически достоверных свидетельств не имеется. Предполагают, что пророк Иезекииль скончался среди пленников до окончания вавилонского плена.

Память его празднуется 21 июля/3 августа).

Построение и особенности изложения книги

Книга пророка Иезекииля содержит 48 глав. По содержанию ее можно разделить на четыре части, соответствующие двум периодам пророческой деятельности Иезекииля (1–24; 25–32; 33–39; 40–48).

Г. Доре. Пророк Иезекииль

Суд Божий над Иудеей и над Иерусалимом. В первой части (1–24 гл.) содержится описание призвания Иезекииля (1–3 гл.) и обличительные речи пророка к иудеям, произнесенные до осады Иерусалима, возвещавшие им суд и наказание Божие.

Пророчества о соседних народах. Во второй части (25–32 гл.) излагаются речи о сопредельных с иудеями языческих народах – аммонитянах, моавитянах, идумеях, филистимлянах, тирянах, сидонянах и египтянах, – произнесенные большей частью во время осады Иерусалима вавилонянами.

Восстановление Израиля. В третьей части (33–39 гл.) содержатся утешительные речи пророка о спасении избранного народа, произносимые после катастрофы 587 г., в наиболее тяжелый период плена.

Видение нового Царства Божия. Четвертая часть (40–48 гл.) включает в себя описание символических видений нового града и храма, относящихся к последним годам жизни и служения пророка и имеющих мессианское значение.

Книга пророка Иезекииля отличается единством плана и систематичностью изложения, однако можно заметить иногда отсутствие хронологического порядка в изложении пророчеств.

Написана книга в основном от первого лица, что свидетельствует об авторстве самого пророка Иезекииля.

Язык и стиль книги говорят об Иезекииле как о гениальном писателе, хотя есть мнение, что видения пророка, связанные со множеством символических действий, а также чужеземные слова и выражения затрудняют чтение и понимание книги. Книга отличается обилием символических видений, действий, притчей и аллегорий. С этой стороны книгу Иезекииля можно сравнить только с книгой пророка Захария и с откровением Иоанна Богослова. Видение славы Господней, изложенное в первых трех главах книги, настолько необычно, что его трудно представить во всех подробностях. Учитывая образность и труднопонимаемость книги, древним евреям разрешалось читать эту книгу только по достижении священнического возраста, то есть 30 лет – об этом сообщает бл. Иероним.

Нередко образы и символы книги Иезекииля заимствуются из среды, окружающей пророка и прочих вавилонских пленников. Для современников Иезекииля эти образы были ясны и убедительны, производили сильное впечатление, но для современного читателя они представляют определенную трудность, задачу, ибо многое из жизни и быта тех лет еще недостаточно известно и понятно.

В книге пророка Иезекииля имеются терминологические особенности. Бог называется «*адонаи́-Савао́ф*», то есть Господь воинств небесных, или «*Шадда́й*» – Всемогущий, а сам пророк называется «сыном человеческим». Такое название дано ему самим Богом при его призвании, вероятно, с целью указать на его обязанности быть рупором Божественной воли – и в знак его смиренного положения по сравнению с величием Творца.

Введение в книгу составляют 1, 2 и 3 главы:

1 гл. – содержит повествование о видении подобия славы Божией;

2 гл. – словесное призвание Иезекииля к пророческому служению и символическое действие – съедение свитка, указавшее на характер служения пророка и тематику пророческих речений (Иез. 2, 1–3, 15);

3 гл. с 16–17 ст. – содержит повествование о начале пророческого служения Иезекииля и изложение его обязанностей.

Призвание к пророческому служению

Первое видение посетило пророка в 592 г., за пять лет до падения Иерусалима. В нем была предсказана близкая гибель святого града, и это повергло пророка в оцепенение и немоту. Только знаками он показывал людям, что ждет их далекую родину.

Как описывает сам пророк, он увидел движущееся с севера облако, окруженное необыкновенным сиянием. В середине его – подобие четырех животных с четырьмя лицами и четырьмя крыльями каждое: «***Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех***» (Иез. 1, 10). Вид этих животных был подобен виду горящих углей, и они «***быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния***» (Иез. 1, 14).

Возле животных пророк увидел *колеса*: «***По одному колесу перед четырьмя лицами их <…> когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались***» (Иез. 1, 15, 17).

Выше них находился свод, подобный кристаллу, сверху которого простирались крылья. «***А над сводом, который над головами их, [было] подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние [было] вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом***» (Иез. 1, 26–28).

Это видение пророк воспринял и назвал **«*подобие славы Господней*»**. В целом *оно* изображает *всемогущество, вездеприсутствие и благость Бога как* Творца и Промыслителя всей Вселенной и всех народов. Тем самым это видение имело целью ободрить Иезекииля и через него всех пленников, внушить им мысль о том, что власть всемогущего Бога не ограничивается никакими пределами, что в земле переселения они находятся под Его властью и поэтому должны сохранять Ему верность, не терять надежды на спасение, сохраняя себя в чистоте от языческого нечестия. Таков смысл этого видения в отношении к современникам пророка.

Очень важно указать на то, что *выше всего пророк увидел подобие человека.* «***Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил***» (Ин. 1, 18), – говорит апостол и евангелист Иоанн Богослов. Сияние в виде радуги напоминает о завете, заключенном Богом со всем человечеством.

Церковь находит в этом видении еще мессианское значение. Так, «Сидящий на престоле» Подобный Человеку – это Сын Божий; колесница же знаменует Божию Матерь, которая в церковных песнопениях называется «колесницею Солнца умного», «огнеобразною колесницею Слова». Четыре различных лика херувимов – образы четырех евангелистов. Лицо человека – символ евангелиста Матфея, начинающего Евангелие с родословия Иисуса Христа как человека; 2 – лицо льва – образ евангелиста Марка, Евангелие которого много говорит о чудесах Спасителя, Его могуществе как Царя Вселенной; 3 – лицо тельца – символ евангелиста Луки – особенно отмечающего значение жертвенного подвига Иисуса Христа; 4 – лицо орла – образ евангелиста Иоанна, который более всех евангелистов говорит о Божестве Иисуса Христа и парит, подобно орлу, в самых высоких сферах богословия.

Следует обратить внимание на то, где пророку это все открывается: не в Иерусалиме, не в Храме, а где-то в совершенно чужой языческой земле. Вдруг ему там открывается Господь, что уже само по себе, как бы с самого начала, противоречит представлениям о том, как все это должно происходить. Где, скажем, открывался Господь Моисею? В скинии над крышкой Ковчега, оттуда ему Господь

говорил. Храм должен был быть центром этого откровения, ведь это все происходит в момент, когда Иерусалим еще стоит на месте, Храм стоит на месте, там совершается служение и странно, почему он видит вдруг Славу Божию совсем не там, где ей полагается быть.

После этого Господь призывает Иезекииля на служение и говорит: **«*Посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, <…> с огрубелым лицем и жестоким сердцем, – к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог! Будут ли они тебя слушать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди них*»** (Иез. 2, 3–5). К нему простирается рука, держащая свиток, который разворачивается перед ним и на котором написано: **«плач, и стон, и горе»** (Иез. 2, 10). Пророк получает повеление съесть этот свиток, и он съел его, и было в устах его «*сладко, как мед*» (Иез. 3, 3), притом, что такие страшные были написаны слова на этом свитке.

И снова Господь обращается к пророку: **«*Встань и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами; ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятною речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы; да если бы Я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя; а дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо они не хотят слушать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот, Я сделал и твое лице крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал Я чело твое; не бойся их и не страшись перед лицем их, ибо они мятежный дом*»** (Иез. 3, 4–9).

После того как пророк проводит семь дней в изумлении, Господь говорит, что он отныне страж, хранитель дома Израилева, и что он будет говорить и обличать. Если он обличит беззаконника в его грехах и тот не отвратится от грехов своих и погибнет, то пророк чист от крови его. Но если он не будет говорить ему слова Господа, не будет его обличать и тот погибнет, то кровь его на пророке, беззаконие грешника обратится на него. Господь поставляет судьбу пророка в зависимости от судьбы тех людей, к которым он посылается, и говорит, что исполнение того, что ему поручается, вне его власти, но говорить и пророчествовать, т. е. рисковать жизнью, он должен, даже не имея никакой надежды на то, что его слово будет услышано.

Пророчество о Воскресении

Господь в видении вывел пророка Иезекииля в поле, полное человеческих костей, обвел его вокруг поля и спросил: «***оживут ли кости сии? И сказал я: Господи Боже, Ты знаешь это***» (Иез. 37, 3). И тогда Бог повелевает пророчествовать на эти кости, и вот Иезекииль видит, как происходит шум и движение и собираются кости между собой и покрываются плотью. «***Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище***» (Иез. 37, 9–10).

Здесь сразу вспоминается сотворение человека. Как сотворен человек? Господь вдыхает в лицо человека дыхание жизни, и он становится душею живою (Быт. 2, 7).

И в видении пророка Иезекииля усматривается новое сотворение человека: из мертвых костей Господь собирает тела, и снова дух входит в них и снова их оживляет, и «***так говорит Господь Бог: вот Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас из гробов и вложу в вас дух Мой и оживете и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал, говорит Господь***» (Иез. 37, 12–14). Здесь в исторической перспективе показывается то, что снова будет жить этот народ на своей земле, а в пророческой перспективе, конечно же, речь идет о воскресении.

Следует отметить, что раздел Иез. 37, 1–14 – видение оживления сухих костей – читается в качестве паремии в Великую субботу (перед Плащаницей, после великого славословия) как пророчество о всеобщем воскресении мертвых, начало которому, по апостолу Павлу (1 Кор. 15, 20), положено воскресением Господа нашего Иисуса Христа.

Личность, служение и эпоха пророка Даниила

Пророк Даниил (евр. «*Даниэ́ль*» – «Бог – мне судья») происходил из знатной семьи колена Иудина и после подчинения Иудеи в 605 г. Навуходоносором был отведен в Вавилон вместе с друзьями своими Ананией, Азарией и Мисаилом и здесь проходил свое служение до самого падения Вавилона в 539 г. до Р. Х. и некоторое время после. Юноша Даниил и три друга его были назначены на службу при царском дворе и должны были в течение трех лет изучить науки и халдейский язык, в знак зависимости от Навуходоносора получив новые имена: Даниил – Валтасар, Анания, Азария и Мисаил – Сидра́х, Авдена́го и Миса́х.

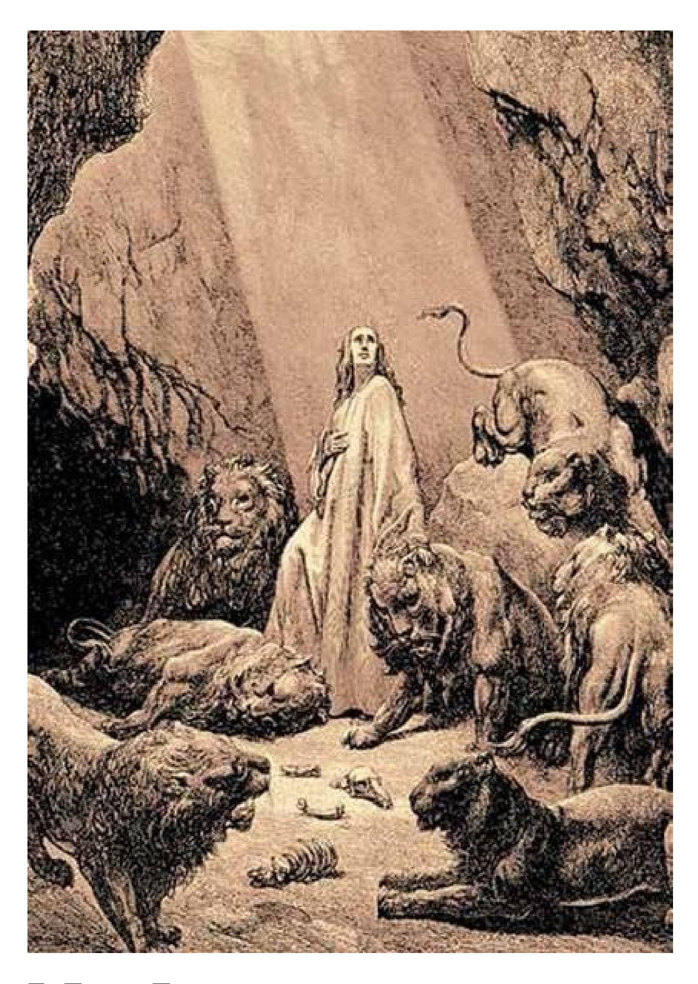
Находясь при дворе языческого царя, юноши не оставляли поста и отеческого благочестия и отличались успешным постижением наук. Даниил же, кроме того, как пророк, отличался особым даром понимать сны и видения. Во второй год царствования Навуходоносора (605–562) Даниил напомнил и истолковал сон царю, чего не могли сделать все мудрецы Вавилона, несмотря на угрозы казни. Это произвело такое впечатление на царя, что он исповедал еврейского Бога истинным Богом, а Даниила почтил дарами и высоким положением при дворе (Дан. 2).

Позже Даниил истолковал Навуходоносору и другой сон, извещавший ему наказание за гордость и превозношение (о дереве, которое простиралось до неба, но должно было быть срублено по повелению свыше). Даниил предрек царю семилетнее унижение вследствие особой болезни, пока он не осознает над собой власти Бога (Дан. 4).

В царствование первых трех преемников Навуходоносора (Евул-Меродаха, Нериглиссора, Лабоссардаха) в течение 7 лет о Данииле нет сведений. Ко времени Валтасара (сопроводителя Набонида – последнего из вавилонских царей) относится видение Даниилом четырех монархий в образе 4 необыкновенных зверей (Дан. 7) и двух монархий: мидо-персидской и греческой – под видом овна и козла (Дан. 8). К последнему дню 17-летнего царствования Валтасара (539) относится появление во время царского пира таинственной руки, начертавшей на стене слова: мене́, мене́, теке́л, упарси́н (греч.: «μανή, θεκέλ, φάρες»; слав. «*мани́, феке́л, фа́рес*»). Этим арамейским словам, буквально означавшим – «исчислено, взвешено и разделено», Даниил дал следующее толкование: Бог исчислил (дни) царствования Валтасара и предал его мидянам и персам, поскольку он (Валтасар) оказался легким (Дан. 5).

В 539 г. Вавилон был взят Киром и тем самым был положен конец 84-летнему самостоятельному существованию Вавилонского царства (623–539). Воцарившийся в том же году Дарий Мидянин, зависевший от персидского царя Кира, царствовал только два года.

Но слава и значение пророка Даниила и теперь оставались на прежней высоте. При Дарии Мидянине, вследствие происков завистливых вельмож, он был ввержен в львиный ров, но остался невредимым, а участь быть растерзанным досталась его врагам, что явилось новым поворотом к прославлению самим царем Дарием Бога Даниилова (Дан. 6).

Г. Доре. Даниил во рву львином

К этому же времени относится откровение о семидесяти седминах, полученное Даниилом через архангела Гавриила и бывшее провозвещением освобождения евреев из плена и пришествия Мессии (Дан. 9).

По смерти Дария Мидянина, при единовластии Кира Персидского, Даниил сохранил прежнее положение и употребил близость к персидскому двору во благо своего народа, содействуя его освобождению. После известного указа Кира о возвращении евреев на родину и восстановлении Иерусалимского храма (538 г. до Р. Х.) Даниил оставался при дворе и в третий год царствования Кира имел откровение о дальнейшей судьбе народа Божия, в связи с историей языческих государств (Дан. 10–12). Из этого откровения, в частности, стало известно о том, что каждый народ на земле имеет своего ангела-хранителя.

О годе смерти пророка Даниила точных сведений нет. Вероятно, он умер в Вавилоне, занимая при Кире тот высокий пост, которого удостоился еще при царе Дарии Мидянине. Память его совершается 17/30 декабря.

Содержание книги пророка Даниила

В еврейской Библии книга пророка Даниила состоит из 12 глав; греческий, славянский, русский и латинский тексты – из 14 глав (две последние главы неканонические).

Первые шесть глав являются исторической частью книги, следующие шесть – пророческой.

В первой части излагаются наиболее важные события из жизни пророка Даниила в Вавилоне.

Во второй части описываются пророческие видения о судьбе израильского народа и ближайших языческих царств от времени плена до пришествия Мессии. Всего четыре видения:

1-е – видение четырех зверей, обозначающих четыре языческих царства (Дан. 7);

2-е видение – овна и козла – еще о двух царствах (Дан. 8);

3-е – видение архангела Гавриила, сопровождающееся откровением о семидесяти седминах (Дан. 9);

4-е видение – о судьбе еврейского народа в связи с историей языческих государств (Дан. 10–12).

Третья, неканоническая часть книги состоит из 13-й главы, где повествуется история о Сусанне, и 14-й – об идоле Виле и драконе; сюда же относятся стихи 24–90 главы 3, где излагается песнь трех отроков в огненной печи.

Автор и время написания книги

Авторство Даниила никогда не оспаривалось.

Христианская Церковь засвидетельствовала подлинность книги пророка Даниила устами своего Божественного Основателя. «***Итак,*** – говорит Христос Своим ученикам, – ***когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, – тогда, находящиеся в Иудее, да бегут в горы…*** » (Мф. 24, 15, 16). Этими словами Христос утверждает не только существование самого Даниила, но и принадлежность ему пророчества о седминах (Дан. 9, 24–27).

Пророк Даниил выдает себя за современника Вавилонского плена, и это косвенно подтверждает язык самой книги: еврейский и арамейский. Вавилонский плен был, действительно временем совмещением у евреев обоих наречий: народ не забыл своего родного еврейского языка, но к концу плена многие уже понимали и говорили на арамейском.

Текст Даниила, вполне возможно, был редактирован мужами Великой Синагоги, которые и включили книгу в Канон Святых Книг.

Пророк Даниил во рву львином

Последний исторический эпизод книги пророка Даниила связан уже с Персидской державой и Дарием Мидянином. Даниил был поставлен одним из трех князей, управляющих сатрапами, на максимально возможно высокой ступеньке государственной лестницы. Этим он вызвал зависть у своих коллег, но поскольку никакого порока и прегрешения с точки зрения персидских законов в нем найти было невозможно, то они изобрели новый закон, который позволил бы наконец расправиться с Даниилом (Дан. 6, 4–5). Они предложили царю почувствовать себя в роли божества и запретить всем жителям державы в течение 30 дней обращаться с любой просьбой как к человеку, так и к любому божеству, кроме как к самому царю. Царь с удовольствием соглашается на такое постановление и через некоторое время ему указывают на Даниила, который не соблюдает это требование и каждый день молится своему Богу, вместо того чтобы молиться Дарию. Сановники тщательно следят за тем, чтобы царь исполнил свой указ и Даниил был вввержен в ров ко львам.

Так и было совершено, причем говорится о том, что царь весьма опечалился и ночь провел без сна и с утра побежал смотреть на останки Даниила. Подбежав к яме, он вопросил громким голосом: **«*Даниил, раб Бога Живаго! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» (Дан. 6, 20).***
***И Даниил, который был жив и здоров, возвестил: «Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили меня, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления*»** (Дан. 6, 22). После чего Даниила из этого рва изымают, и туда были брошены те, кто его к этой казни приговорил. Причем львы, судя по всему, так проголодались, что эти враги Даниила не успели даже долететь до дна ямы, как львы уже растерзали их и съели.

После этого говорится, что Дарий издал указ о том, чтобы во всех областях почитали Бога, Которого почитает Даниил (Дан. 6, 22). Однако этот указ никак не отвергает идолопоклонства. Легкость, с которой царь согласился на то, чтобы ему воздавали божеские почести, показывает, что это почитание Бога Даниила было ничем не выше, не крепче, чем почитание других так называемых богов.

История пребывания Даниила во рву львином повторяется в книге пророка Даниила еще раз в неканоническом прибавлении (Дан. 14, 31–42).

Пророчество о седминах

Изложение пророчества о семидесяти седминах начинается с того, что в первый год Дария Мидянина, в тот год, когда исполнялось уже 70 лет вавилонского плена, Даниил молился Богу о народе израильском и о том, чтобы за грехи народа Господь не продлил этого испытания, чтобы Он исполнил обещанное и в этот 70-й год вывел народ из плена и даровал ему прощение. Когда он молился, ему явился архангел Гавриил и сказал: **«*Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; итак, вникни в слово и уразумей видение. Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя*»** (Дан. 9:22–27).

Это пророчество о времени пришествия Христова. Под седминами традиционно всегда понималось семилетие, поскольку на семилетних циклах был основан круг праздничных лет. В тех же случаях, когда Даниил говорит о днях, он это указывает. Таким образом, семьдесят седмин – это 490 лет.

С какого момента следует вести отсчет? С того времени, как вышло повеление о восстановлении Иерусалима. Такой указ дан был Неемии Артаксерксом в седьмой год правления последнего (458–457 гг. до Р. Х.).

Семь седмин даны на возрождение и восстановление Иерусалима и шестьдесят две седмины до того, как помазан будет Святой святых. Всего исполнилось 69 седмин, то есть 483 года до того времени, как явился Христос. Из Евангелия известно, что Христос крестился примерно в 15 год Тиберия Кесаря. Если считать с начала его самостоятельного правления, это 29 год по Р. Х., а если считать с того времени, как он был соправителем Августа, то 27 год по Р. Х. Посчитав, можно увидеть, что пророчество достаточно точно сбылось.

Половина седмины, в течение которой утвердится Завет, это 3,5 года – время служения Спасителя. А затем говорится о народе, который придет и разрушит Иерусалим и Храм, что исполнилось через 35 лет после распятия Христова, когда Тит пришел и разрушил Иерусалим. Причем жертва, о которой идет речь в пророчестве, в Иерусалимском храме прекратилась не в момент разрушения, а еще во времена осады, потому что зилоты были слишком увлечены вопросами политическими и им было уже не до богослужения.

Неканонические места книги пророка Даниила

В переводе 70-ти, славяно-русской Библии и в Вульгате книга пророка Даниила имеет некоторые дополнительные повествования, отсутствующие в еврейском тексте. Эти неканонические места следующие: молитва Азарии и песнь трех отроков в печи вавилонской (3, 24–90); история Сусанны (13 гл.) и повествование об идоле Виле, драконе и шестидневном пребывании Даниила во рву львином (14 гл.).

Личность пророка и его время

Пророк Осия (евр. «*Хошéа*» – спасение) согласно надписанию его книги (Ос. 1, 1) жил и пророчествовал в Израильском царстве **«*во дни Озии*** (781–740), ***Иофама*** (740–736), ***Ахаза*** (736–716), ***Езекии*** (716–687), ***царей Иудейских, и во дни Иеровоама*** II (783–743), ***царя Израильского*»**. Из этого надписания следует, что Осия начал пророчествовать, самое позднее, в последнее десятилетие 40-летнего царствования царя Иеровоама II; далее проходил свое служение при его преемниках: Захарии, Селлуме, Менаиме (743–738), Факии, Факее и Осии (732–724), так как преемники Иеровоама II были современниками перечисленных в надписании царей иудейских. Конец служения пророка совпал с концом Израильского царства (это можно видеть из 12 гл. 1 ст., где пророк обличает израильтян за стремление заключить союз с Египтом против Ассирии. Как известно, именно этот союз был причиной нашествия на Израильское Северное царство Ассирии, закончившегося падением Израильского царства (722). Таким образом, пророческое служение Осии охватывает период с 750 г. по 725 г. Возможно, пророк был свидетелем падения Северного царства (если учитывать, что он дожил до Езекии иудейского (716–687).

Биографических сведений об Осии почти не сохранилось. Некоторые историки считают, что он был священником. Во всяком случае, пророк был хорошо знаком с жизнью духовенства. Он был женат на женщине по имени Гомерь. По-видимому, под «блудницей» (Ос. 1, 2) он подразумевает ее – женщину, неверную своему мужу. Пророк не предал ее суду по законам того времени, но ждал раскаяния грешницы. Эта жизненная драма Осии подсказала ему сюжет притчи, в которой Израиль представлен в виде неверной жены.

Время пророческого служения Осии было очень бурным как в политическом, так и в религиозно-нравственном отношении. Иеровоам II расширил пределы Израильского царства от Емафа (севернее Дамаска) до Мертвого моря (4 Цар. 14, 25–28) и прославил его могуществом и силой, которых оно не знало со времени Давида и Соломона. По смерти Иеровоама II начался целый ряд дворцовых переворотов, приведших к быстрому упадку царства.

Сын Иеровоама II – Захария, последний представитель дома Инуя, занимавшего Израильский престол целое столетие, на 6-м месяце царствования пал жертвой заговора Селлума (4 Цар. 15, 8–9). Через месяц Селлум был убит Менаимом. Власть последнего была настолько слабой, что он обратился за поддержкой к ассирийскому царю Фулу (Тиглатпалассару III), уплатив ему 1000 талантов серебра, чтобы он «поддержал царство в его руках» (ассирийская надпись) (ср. 4 Цар. 15, 9). Сын и преемник Менаима – Факия – через два месяца был умерщвлен Факеем; последний, в свою очередь, был низложен и убит Осией (4 Цар. 15, 30), на 9-м году правления которого ассирийский царь Саргадон овладел Самарией и положил конец существованию Северного царства (722 г.).

Религиозно-нравственное состояние израильтян в дни пророка Осии было неутешительным. В стране господствовал введенный Иеровоамом I культ тельцов с центральными жертвенниками им в Вефиле и Дане. Представляя Яхвé в образе тельца, израильтяне все более и более приравнивали Бога к языческим богам, смешивали Его с Ваалом и даже усвояли Ему имя Ваала (Ос. 2, 16). Служение тельцам, таким образом, явилось переходной ступенью от богооткровенной религии к чистому язычеству. Это отпадение от Господа отражалось и на нравственном состоянии израильтян. Исчез страх перед святостью Бога и Его Закона. Не было ни истины, ни милосердия.

Клятвопреступление, убийства, обман, воровство, прелюбодеяние, согласно описанию пророка, проникли во все слои израильского общества (Ос. 4, 1–2, 8. 13–14, 13; 5, 1–6).

Состав и содержание книги

Книга пророка Осии состоит из 14 глав и по содержанию может быть разделена на две части: символическую (1–3 гл.) и пророческую (4–14 гл.).

Всю книгу объединяет одна идея: любовь и брак как символы отношений между Богом и избранным народом.

Первая часть (1–3 гл.) заключает в себе описание эпизодов из личной жизни пророка в первый период его служения при Иеровоаме II, имевшем символическое значение. По повелению Божию Осия взял себе в жены блудницу (Гомерь, дочь Давлаима), и она родила ему двух сыновей и дочь, которым пророк дал символические имена: 1-й сын – Изреель («Бог сеет»), дочь – Ло-рухама («Непомилованная»), 2-й сын – Ло-амми («не Мой народ»). Эти символические имена указывают на измену Израиля своему Богу и на грядущее за это наказание – отвержение и плен. Но потом Господь помилует вразумленный бедствием народ, и он снова станет народом Божиим (Ос. 1, 10–11).

Во 2-й главе разъясняются символические действия и названия 1-й главы. За то, что Израиль изменил Богу, как жена своему мужу, и духовно прелюбодействовал с идолами, он будет наказан. Но после раскаяния Господь снова примет его в союз с Собой: ***«И обручу тебя Мне навек… и обручу тебя Мне в верности… и помилую «Непомилованную», и скажу «не Моему народу»: «вы Мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог»*** (Ос. 2, 19–28) (это пророчество о новом (духовном) Израиле – христианах).

В 3-й главе описывается новое символическое действие. По повелению Божию Осия возвратил в свой дом изменившую ему жену, ушедшую к другому, дал за нее выкуп и в наказание за неверность приказал ей продолжительное время находиться в одиночестве. Такая же участь постигнет и сынов израилевых за неверность Господу. Но потом они взыщут Господа Бога своего и Давида «в последние дни». Давидом у Осии (Ос. 3, 5), так же как и у Иезекииля (Иез. 34, 24), называется Мессия. По апостолу Павлу, это обращение ко Христу последует, когда в Церковь войдет полное число язычников (Рим. 11, 25).

Таким образом, брак Осии с Гомерью есть символ отношений между Богом и Его народом.

Вторая часть книги (4–14) – содержит три пророческие речи, относящиеся ко времени преемников Иеровоама II: Захарии, Селлума, Менаима, Факии, Факея и Осии. В них подробно описываются грехи израильтян, говорится о наказании за них, содержатся обетования о спасении. Говоря о грядущих страданиях, пророк предсказывает, что в бедствиях народ раскается и скажет:

«***Пойдем и возвратимся к Богу! ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, поразил – и перевяжет наши раны***» (Ос. 6, 1). В настоящем своем состоянии, – говорит пророк, – они не исправимы; ложь, воровство и разбой действуют открыто; все благое пожираемо идолопоклонством «***как печью, растопленною пекарем***» (Ос. 7, 4). Но, несмотря на нечестие, Господь верен Своим обетованиям. Он через пророка напоминает Израилю о промышлении о нем в дни его юности: «***Когда Израиль был юн, Я возлюбил его и из Египта вывел сына Моего. Я звал их, а они уходили прочь, приносили жертву и кадили истуканам. Я Сам приучил Ефрема ходить*** (учил путям жизни)***, носил его на руках Своих*** (во время 40-летнего странствия в пустыне)***, а они не сознавали, что врачевал их…*** *» (Ос. 11, 1–3). А теперь «* ***Ассур – он будет царем его… И падет меч на города его и истребит затворы его***», – говорит пророк, от лица Божия предсказывая плен. Но далее он говорит о милосердии и любви Божией. «***Повернулось во Мне сердце Мое; возгорелась вся жалость Моя! Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема; ибо Я Бог, а не человек…***» (Ос. 11, 8–9).

Последние три главы представляют собой обобщение всего сказанного в 1–11 главах.

Мессианские пророчества Осии

Обетования спасения, заключающие каждый отдел книги пророка Осии, имеют мессианское значение, так как черты, в которых изображается это спасение, согласны с мессианскими предсказаниями других пророков и приложимы ко Христу и Его Церкви.

Ос. 1, 10 и 2, 23 – пророчество о новом Израиле – христианах. Апостол Павел приводит эти стихи в послании к Римлянам (9, 25–26) и говорит об исполнении содержащегося в них пророчества, т. е. о призвании в Церковь Христову не только иудеев, но и язычников.

В 6, 1–3 пророк изображает будущее спасение как исцеление и воскресение в третий день. «***Оживит нас через два дня, и в третий день восставит нас, и мы будем жить перед лицем Его***» (Ос. 6, 2). В историческом смысле, в приложении к древним израильтянам, слова «два дня, третий день» обозначают краткость времени, после которого пленникам будет даровано избавление. В мессианском смысле это пророчество, по святоотеческому толкованию, содержит предсказание о всеобщем духовном воскресении людей, освобождении их от рабства греху через Иисуса Христа и наследии вечной жизни по воскресении из мертвых, начало которому положено воскресением Иисуса Христа. Поэтому многие экзегеты думают, что в словах ап. Павла «***Христос… воскрес в третий день по Писанию***» (1 Кор. 15, 4) подразумевается данное пророчество, так как в Ветхом Завете, кроме этого пророчества и прообраза – трехдневного пребывания Ионы во чреве кита, нигде не говорится о воскресении Спасителя в третий день.

Слова «***Из Египта выззвал сына Моего***» (Ос. 11, 1), буквально относящиеся к изведению евреев из египетского плена, святой евангелист Матфей приводит как пророчество об удалении в Египет и возвращении из него Богомладенца Христа (Мф. 2, 15).

На первое из этих событий (пребывание и исход евреев из Египта) евангелист смотрит как на прообраз второго. Как пребывание Израиля в Египте в то время, когда он, как народ, был еще младенцем, нужно было для его спасения от голода и пагубного влияния в Ханаане, так и пребывание Богомладенца Христа в Египте было необходимо для сохранения Его от меча Ирода. Основанием для такого понимания является факт, неоднократно засвидетельствованный в священных книгах, что ветхозаветный Израиль был прообразом Мессии и в важнейших событиях своей жизни он прообразовал отдельно события земной жизни Христа.

«***От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня***» (Ос. 13, 14). В этих словах пророк изображает спасение от плена как избавление от смерти. Апостол Павел приводит это место в Первом послании к Коринфянам как пророчество о сошествии Христа во ад и победе Его над смертью (1 Кор. 15, 55). Апостол смотрит на ассирийско-вавилонский плен как на образ духовного плена, а на освобождение от него и возвращение в землю обетованную – как на прообраз освобождения людей от греха и смерти через Иисуса Христа.

Личность и служение пророка

В надписании книги пророк Иоиль (евр. «*Йоэ́ль*» – «Яхве́ есть Бог») называет себя сыном Вафуила, но время и место его служения, а также кем был его отец, не указывается. Из содержания книги видно, что пророческое служение Иоиль проходил в Иудее, так как Иерусалим, Сион, храм и богослужение упоминаются в его книге многократно.

Время пророческого служения также не указано в надписании, но оно может быть определено тоже по содержанию книги. Традиционное мнение, основываясь главным образом на том, что книга пророка Иоиля занимает 2-е место среди книг 12 малых пророков (в Септуагинте – четвертое), считает его одним из древних пророков (VIII в. до Р. Х.). Между тем современные исследователи почти единогласно считают Иоиля пророком второго иерусалимского храма. Это мнение научно подтверждается тем, что в книге Иоиля отсутствуют элементы, которые имеются у допленных пророков, а именно:

1) нет упоминания о царе; заведование делами государства усвояется священникам и старейшинам;

2) нигде не упоминается об Израильском царстве; вся книга говорит только об Иудее;

3) говорится о рассеянии народа Божия между язычниками и разделении страны (Иоил. 3, 2), т. е. отмечаются последствия вавилонского пленения, и даже упоминается о продаже иудеев «сынам явана», то есть грекам-ионийцам (Иоил. 3, 6);

4) нет обличений идолопоклонства, которыми обычно наполнены книги допленных пророков;

5) несчастье, постигшее иудеев, современников пророка (саранча и засуха), изображается как временное бедствие, а не как кара за грех идолопоклонства. Главный порок, против которого ополчается пророк, – это механическое исполнение обрядов закона.

Поскольку в книге упоминается храм, следовательно, пророк Иоиль пророчествовал после его восстановления в 516 г. (при Аггее и Захарии). Иоиль мог служить при храме. Стиль книги близок к богослужебному. Но в жизни иудеев еще не было тех порядков, которые обличаются в книгах Ездры, Неемии и пророка Малахии (браки иудеев с язычниками, ропот). Поэтому временем служения Иоиля можно считать 1-ю половину 5-го в. до Р. Х. (между 500–450 гг.). Память его празднуется Церковью 16/29 декабря.

Состав и содержание книги

Книга пророка Иоиля состоит из трех глав, в которых излагаются две речи пророка, и соответственно этому может быть разделена на две части: историческую: (Иоил. 1, 2–2, 17) и пророческую (Иоил. 2, 18–3, 21).

В исторической части описывается повод к произнесению Иоилем пророчеств – опустошение страны иудейской вследствие нашествия саранчи и засухи. Яркими чертами описывает пророк это бедствие, изображая саранчу как многочисленное войско, опустошающее поля и сады иудейские подобно боевой коннице, быстро и сплошной массой проникающее даже в селения и дома жителей. Вследствие недостатка в хлебе и вине не стало даже приношений и праздничного возлияния в доме Божием, а стада волов и овец погибли без пастбищ. Пророк указывает средства к отвращению бедствий в покаянии, посте и молитве (Иоил. 2, 12): «***Пусть плачет Иудея, как плачет невеста по умершем женихе; пусть священники облекутся во вретище и назначат пост всем до малолетних включительно. В посте и плаче молитесь Господу, чтоб пощадил Он достояние Свое и не дал народ Свой в укоризну***».

В пророческой части (Иоил. 2, 18–3, 21) возвещается ниспослание покаявшимся земных благ в плодоношении земли (Иоил. 2, 18–21), а их потомкам – излияние даров Святого Духа в мессианские времена (Иоил. 2, 28–29), суд Божий и спасение людей (Иоил. 2, 30 – 3, 21).

Обе части книги тесно взаимосвязаны: изложенное во второй части является следствием покаяния, о котором говорится в первой части (это хорошо видно из следующих слов: «***И тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой, и ответит Господь, и скажет народу Своему***» (Иоил. 2, 18–19).

Пророчество о Святом Духе

«***И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те же дни изолью от Духа Моего***» (Иоил. 2, 28).

«*Излию*» – значит «нашлю в изобилии». В Ветхом Завете Дух Святой изливался преимущественно на помазанников: пророков, первосвященников, теократических царей. Пророк же Иоиль предвозвещает излияние даров Святого Духа **«*на всякую плоть*»**, сыновей, дочерей, старцев, юношей, **«*на рабов и на рабынь*»**, т. е. на всех людей, независимо от пола, возраста и состояния. Следствием излияния даров Святого Духа будет проявление в них пророческого дара, получение откровения о воле Божией в видениях и сновидениях.

Это пророчество исполнилось прежде всего при сошествии Святого Духа на апостолов, получивших при этом дар знания языков (необходимый для проповеди Евангелия среди язычников); затем в ниспослании христианам, особенно первенствующей Церкви, чрезвычайных даров Святого Духа: дара пророчества, дара языков, дара истолкования того, что говорилось на неизвестном языке (1 Кор. 12, 14).

Об исполнении пророчества Иоиля в день первый по Воскресении Христовом Пятидесятницы говорит святой апостол Петр. Когда иудеи и прозелиты, из многих стран собравшиеся в Иерусалим на праздник Пятидесятницы, услышали необыкновенный шум, бывший при сошествии Святого Духа, и устремились к горнице апостолов, то увидели их говорящими на разных языках, «***как Дух давал им провещевать***» (Деян. 2, 4), удивились и не могли объяснить происшедшего. Тогда «***Петр, встав с одиннадцатью***», объяснил им, что то, что они видят и слышат, является исполнением пророчества Иоиля об излиянии даров Святого Духа, и привел текст пророчества. Свою речь апостол Петр закончил призывом к покаянию и крещению во имя Иисуса Христа, что является необходимым условием для получения даров Святого Духа. «***Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш***» (Деян. 2, 39). Следовательно, по мысли апостола Петра, ниспослание даров Святого Духа будет продолжаться в Церкви (через крещение и другие таинства) во все времена ее исторического существования на земле, но при непременном условии веры во Христа и крещения.

Личность пророка и его время

«Амóс» евр. – «носитель бремени». Пророк Амос происходил из иудейского селения Фекоя (на юг от Вифлеема), но пророчествовал в Израильском царстве при царе Иеровоаме II (793–753) и его современнике на иудейском престоле – Озии (781–740).

До призвания на пророческое служение Амос занимался скотоводством (был пастухом) и собиранием плодов диких смоковниц (Ам. 7, 14), к чему прибегали бедные люди для своего пропитания. Неожиданно Господь призвал Амоса к высокому служению и послал пророчествовать в Израильский город Вефиль – центр служения тельцам, введенный в северном царстве Иеровоамом I. Своим смелым обличением нечестия израильских вельмож и незаконности израильского культа пророк Амос возбудил против себя преследование. Главный жрец вефильского храма Амасия в своем доносе царю обвинил пророка в возмущении народа и оскорблении личности царя. «***Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева, земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно будет уведен в плен***» (Ам. 7, 10–11). Пророк был изгнан из Вефиля. После этого Амос уже не проповедовал публично, но стал записывать свои видения и пророчества. Он – первый известный нам пророк-писатель.

Стиль Амоса, величественный и строгий, свидетельствует о натуре суровой и цельной. Человек незнатного происхождения, Амос тем не менее обладал широким кругозором и хорошо знал священную письменность, историю и жизнь окружающих народов.

Израильское (десятиколенное) царство при Иеровоаме II в политическом отношении находилось на верху могущества и славы. Владения его на северо-востоке простирались до Евфрата, на юге – до Мертвого моря, но религиозно-нравственное состояние народа было очень печальным. Завоевания Иеровоама II, обогатившие страну, разожгли в богатых слоях общества страсть к роскоши и чувственным удовольствиям. Правители и вельможи проводили время в пиршествах (Ам. 6, 4–6), устраивали для себя роскошные зимние и летние дворцы (Ам. 3, 12–15), возлежали на ложах из слоновой кости, среди них процветало взяточничество, вымогательство, притеснение и угнетение слабых и бедных, обман в торговле и прочие пороки (Ам. 2, 6–8; 5, 11–13; 8, 4–6).

Религия в той форме, в какой она поддерживалась в северном царстве, не могла содействовать возвышению нравственности в народе. Все сводилось к внешнему исполнению культа тельцов: приносились многочисленные жертвы, отмечали субботы и другие праздники, но забывали о нравственном законе, попирали суд и правду. Наряду с культом тельцов получил широкое распространение чисто языческий культ Ваала и Астарты, который возводил пьянство и разврат на степень религиозных действий.

Хотя обличительные проповеди и угрозы Амоса и не оказали заметного влияния на современников (как и обличения Осии), но грозные пророчества полностью исполнились в событиях 725–722 гг. до Р. Х.

За бесстрашную защиту бедных и угнетенных Амоса называют «пророком социальной справедливости».

Состав и содержание книги

Книга пророка Амоса состоит из 9 глав и может быть разделена на три части (гл. 1–2; 3–6; 7–9). Основная тема книги – возвещение суда десятиколенному израильскому царству за его нечестие. Эта тема раскрывается в обличительных речах и в видениях пророка.

Особенность обличительных речей Амоса состоит в том, что он преимущественно борется с нарушениями нравственного закона и преступлениями против социальной справедливости. Он совершенно не касается вопросов политики израильского царства и сравнительно мало говорит о религии и культе.

Первая часть (Ам. 1–2) содержит обличительные речи, направленные сначала против соседних языческих народов, а потом против Иудеи и Израиля. Указывая на гнев Божий за нечестие языческих народов и Израиля, пророк изображает Яхве́ как Бога всех людей и народов, Который наказывает преступления против общих моральных законов везде, где бы они ни обнаруживались, в том числе и среди язычников. Пророк одинаково осуждает вражду язычников как против Израиля, так и между собой. Так, моавитян постигнет суд Божий за их бесчеловечную жестокость, за то, что они сожгли до извести кости царя едомского; филистимляне и финикияне обвиняются в том, что они перепродают рабов идумейским работорговцам (Ам. 2, 1; 1, 6, 9).

Изображая Яхве́ как Бога всех народов, наказывающего грех и среди язычников, пророк Амос тем самым подчеркивает большую виновность Израиля, который, в отличие от языческих народов, неоднократно сподобляется великих Божиих благодеяний, благодатной поддержки, которую он оценил. Здесь, в первой части, содержится первое предсказание Амоса о падении северного царства, что позже многократно повторяется (Ам. 2, 13–16).

Вторая часть (Ам. 3–6) содержит обличительные речи, относящиеся исключительно к Израильскому царству. Начинается эта часть тем, что Амос защищает свою миссию пророка в Израильском царстве рядом риторических вопросов: «***Если лев начнет рыкать; кто не содрогнется? Господь Бог сказал; кто не будет пророчествовать?***» (Ам. 3, 8), т. е. указывает, что он пророчествует не по своей воле, но по воле Божией.

Обличая израильских вельмож, собирающих себе богатство насилием и грабежом, пророк с особым негодованием говорит о знатных женщинах самарийских («телицы васанские»), которые любят роскошь и пиршества и побуждают своих мужей к притеснению и ограблению бедных. Пророк угрожает им тем, что их, как пойманную рыбу, вытащат крюками, так что они, бросив все свои убранства, будут вынуждены убегать через проломы стен (Ам. 4, 1–3).

Далее пророк Амос разоблачает религиозный формализм и лицемерие израильтян (Ам. 4, 4–5). Он обличает их упорство в грехах и говорит, что на разные наказания Божии (голод, засуху, неурожай, гусениц, моровую язву, меч и разрушения) они отвечали упорной нераскаянностью (Ам. 4, 6–11).

В 5-й главе суд Божий и гнев изложен в форме погребальной песни: **«*Упала и не встанет более дева Израилева*»**. Причина этому – идолослужение в Вефиле и других местах, нарушение нравственного закона и социальной справедливости. В частности, пророк говорит о несправедливости израильских судов, где бедные люди не могли найти защиту и справедливость. Амос говорит, что пришедший «день Господень», которого они ждут как Божьего дара, для нечестивых будет днем наказания.

Выражение «день Господень» лишь только у поздних пророков – Исаии, Иеремии, Софонии, Иоиля приобретает эсхатологическое и мессианское значение, которых во времена Амоса еще не было, хотя само выражение «день Господень» впервые встречается у пророка Амоса.

По причине нечестия Господь отвергает их лицемерные жертвы, религиозные праздники и песни. Еще во время 40-летнего путешествия в пустыне Израиль стал идолопоклонником и потерял искренность, говорит Господь через пророка (Ам. 5, 25).

В 6-й главе излагаются угрозы беспечным и алчным богачам, проводящим жизнь в роскоши, неге и самомнении. «***Вот я воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас***» (Ам. 6, 14).

Третья часть (Ам. 7, 9) содержит описание пяти символических видений, продолжающих главную тему книги – обличение Израиля:

1) видение саранчи, опустошающей поля (Ам. 7, 1–3);

2) видение огня уничтожающего, то есть засухи (Ам. 7, 4–6). Пророк, смущенный видением этих бедствий, обратился к Господу с молитвой, и Господь отменил их;

3) видение Господа в виде мужа с отвесом в руке (Ам. 7, 7–9).

Смысл видения: как строитель использует отвес при строительстве здания, так и Бог использует суд Свой над Израилем с целью его исправления.

Все три видения указывают, чего заслуживает Израиль своими грехами;

4) в 4-м видении (Ам. 8, 1–3) под образом корзины, наполненной плодами, выражена идея исполнения меры беззаконий Израиля, который, подобно спелым плодам, созрел для наказания.

Далее указаны причины будущего наказания: несправедливость и угнетение бедных. Пророк здесь обличает алчность торговцев, которые наживаются на бедствиях народа, поднимают цену на хлеб и обманывают неверными весами (Ам. 8, 4–6). Среди предстоящих бедствий пророк особенно указывает израильтянам на лишение их слова Божия: «***Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних***» (Ам. 8, 11–13). Сообщение слова Божия Израильскому народу было свидетельством его богоизбранности и преимущества перед языческими народами, поэтому лишение их слова Божия было равносильно отвержению. И действительно, после Амоса и его современника Осии у израильтян уже не было пророков;

5) в 5-м видении (Ам. 9, 1–3) пророк слышит голос Господа, повелевающего обрушить (Вефильский) храм, в котором собрался народ для идолослужения. Спасения от карающей десницы Господней не будет, что показано в гиперболических выражениях: «***хотя бы они зарылись в преисподнюю… взошли на небо… скрылись на горе Кармил***» (ст. 3).

За этим видением повторяется угроза истребления и рассеяния израильтян среди язычников, но с обетованием сохранения благочестивого «остатка». Это обетование об «остатке» соединяется далее с мессианским пророчеством о восстановлении падшей скинии Давидовой: «***В тот день Я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое – говорит Господь, творящий все сие***» (Ам. 9, 11–12).

Это пророчество Амоса о восстановлении скинии Давидовой, когда все, призывающие имя Господне – не только евреи, но и язычники – соединяются в едином исповедании Бога, является пророчеством о пришествии в мир Христа Спасителя – потомка Давида по плоти (скиния или дом Давида обозначает в Библии род Давида), и о вступлении в Церковь Христову не только евреев, но и язычников.

Время и место служения пророка

О личности пророка А́вдия (евр. «*Обадйя́*» – «раб, служитель Яхве́») и времени его служения не сообщается никаких сведений ни в его книге, ни в других священных книгах, а предания о нем разноречивы и требуют проверки: одни считают его современником Илии и Елисея, т. е. пророком IX века до Р. Х., а другие – современником Иеремии (VI в.). Основным источником для определения времени служения пророка Авдия остается упомянутое в его книге нашествие идумеев на Иерусалим (Авд. 1, 11).

В X–XIV вв. пророк обличает идумеев за проявление вражды к родственным им иудеям (Исав или Едом – родоначальник идумеев, был братом Иакова) во время взятия Иерусалима врагами. При этом идумеи не только высказывали свое злорадство («расширяли рот в день бедствия»), но и помогали врагам: грабили и убивали своих братьев, устраивали засады, пойманных выдавали неприятелю.

Из исторических книг Ветхого Завета известны четыре случая взятия Иерусалима неприятелем:

1) в первый год Ровоама (930–914) город был взят египетским фараоном Сусакимом (3 Цар. 14, 25);

2) при Иораме (849–842) – филистимлянами и арабами (2 Пар. 21, 16; ср. 4 Цар. 8, 20);

3) при Амасии (797–768) – израильским царем Иоасом (4 Цар. 14, 13);

4) при Иоакиме, Иехонии и Седекии город трижды захватывали вавилоняне (605, 597, 587), причем в последний раз город был окончательно разрушен Навузарданом, полководцем Навуходоносора.

Первые три захвата Иерусалима (при Ровоаме, Иораме и Амасии) должны быть исключены, так как об участии в них идумеев ничего не говорится. Что же касается последнего захвата Иерусалима вавилонянами (587), то Библия ясно говорит о враждебности между иудеями и идумеями в этот период. Ясные библейские свидетельства мы находим у пророка Иезекииля (Иез. 35, 5, 12), в книге «Плач Иеремии» 4, 21; Пс. 136, 7: «***Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его***». Кроме того, пророчество Авдия об Едоме в ст. 1–6 почти буквально сходно с пророчеством о них же у Иеремии (Иер. 49, 9–10, 14–16) – современника катастрофы 587 г. Все приведенные места говорят о враждебных действиях идумеев против Иерусалима и иудеев в последние годы существования Иудейского царства.

Следовательно, пророк Авдий пророчествовал в Иудее вскоре после событий 587 г. Ранее этой даты книга не могла появиться.

Состав и содержание книги

Книга пророка Авдия является самой маленькой по объему среди книг Ветхого Завета – имеет всего 21 стих и содержит описание «видения об Едоме». Едом – небольшой, родственный евреям народ, гордившийся своей мудростью и надеявшийся на неприступность скал Сеира, на которых он расселился. Едом был одним из самых непримиримых врагов народа Божия. Поэтому наряду с мировыми языческими монархиями – Ассирией, Вавилоном – Едом являлся объектом постоянного внимания пророков (Ис. 21, 11–12; 34, 5–6; 63, 1; Иер. 49, 7–22; Иез. 25, 12–14; 35 и др.). Мысль о торжестве Царства Мессии всегда соединялась у пророков с мыслью о поражении Едома и суда над ним (Ис. 34, 6).

В книге пророка Авдия сущность видения об Едоме раскрывается в трех небольших отделах (Авд. 1, 1–9; 1, 10–16; 1, 17–21).

В первом отделе (Авд. 1–9) содержится изображение бедствий, имеющих постигнуть Едом. Пророк слышит, что уже послан вестник к народам с призывом вставать и выступать против Едома (1 ст.). Он созерцает, что Едом уже умален и находится в презрении (2), разорен и разграблен (3–6) и даже изгнан до границы. Прежние союзники Едома стали его врагами (7), мудрецы его истреблены (8), храбрые поражены страхом, и весь Едом доведен до погибели (9).

Во втором отделе (Авд. 10–16) указывается причина суда над Едомом – его вероломное отношение к своим братьям в день их бедствия.

В третьем отделе (Авд. 17–21) от суда над Едомом пророк возвещает суд над всем языческим миром и далее предсказывает наступление «царства Господня», изображая его чертами, приложимыми к вечной Церкви Христовой. Это место книги пророка Авдия – мессианское (ст. 21).

В ближайшем историческом смысле пророчество Авдия об Едоме исполнилось в ветхозаветные времена. После событий 587–586 гг. до Р. Х. идумеи постепенно заняли всю южную Палестину до Хеврона включительно, который был отвоеван лишь в 165 г. Иудой Маккавеем. В конце II в. (130) до Р. Х. Иоанн Гиркан одержал над идумеями окончательную победу и обратил их в иудейство (принудил к обрезанию и исполнению закона Моисеева). С этого времени началось слияние идумеев с иудеями.

Сведения о пророке Ионе

В самой книге о пророке Ио́не (евр. «*Йона́*» – «голубь») говорится, что он был сыном Амафии (Иона 1, 1), происходил из евреев и почитал Господа Бога небес (Иона 1, 9), сотворившего небо и землю. Эти краткие сведения несколько дополняют свидетельство 4 Цар. 14, 25 об Ионе, сыне Амафиине, из Гефхефара (в колене Завулоновом, см. Нав. 19, 3), современнике Иеровоама II, царя израильского, предсказавшем царю восстановление древних пределов царства. Из этого следует, что пророк Иона был старшим современником Амоса и Осии, пророчествовавших тоже при Иеровоаме II, но чуть позже, после его побед. Считают, что Иона принадлежал к числу «царских» пророков (ср. 3 Цар. 22, 6; Иер. 28).

Состав и содержание книги

По своей структуре книга четко делится на два параллельных раздела, каждый из которых состоит из двух глав.

1-я глава начинается с того, что Бог повелевает Ионе встать, идти в Ниневию и проповедовать ей. Когда же Иона действительно встает (Иона 1, 3), как мы и ожидали бы от послушного пророка, то лишь для того, чтобы бежать в противоположном направлении, в Фарсис, возможно, в Южную Испанию, на другой конец света. В ответ Бог дает волю природным стихиям, чтобы вынудить его вернуться. На корабле находится языческая команда, которая пытается понять, что происходит. Моряки распознают причину постигшего их горя в Ионе, ищут ответа, почему и видят в шторме руку Божию. Они изо всех сил стараются спасти Иону. Его просьба бросить его за борт может рассматриваться как акт самопожертвования ради них или свидетельство его собственного желания умереть, хотя правильным ответом для него была бы просьба отвезти его назад в Яффу. Однако своей просьбой бросить его за борт, вместо того чтобы просто прыгнуть в море самому, он повергает их в новое затруднение. Оказавшись перед выбором между бездействием, а значит, потоплением, и выбрасыванием Ионы за борт, а значит, смертной карой за пролитие неповинной крови, они молятся Богу, Который Один в силах развязать этот сложный узел. В конце концов они бросают Иону за борт и шторм утихает.

Затем моряки приносят жертвы и дают обеты Богу Израилеву, а возможно, как предполагает позднейшая еврейская традиция, в результате обращаются в веру Израиля.

Во 2-й главе мы видим Иону, спасенного от потопления огромной рыбой (в Славянской Библии – «кит великий») и молящегося Богу из ее чрева. Бог отвечает ему, и рыба извергает его наружу.

«***И повелел Господь большому киту проглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи***» (Иона 2, 1) – вопрос о том, реально ли это чудо, возникал неоднократно. В пользу реальности этого события приведем свидетельства самые серьезные, прозвучавшие из уст Самого Христа. **«*Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы*»** (Мф. 12:39–41). Если эта книга – просто притча, литературный вымысел, то выходит, что Христос – еще больший вымысел? А если истинно воскрес Христос в третий день, то и с Ионой произошло все так, как сказано в книге.

В 3-й главе рассказывается о втором призыве Ионы почти в тех же выражениях, что и в 1-й главе, с использованием тех же трех слов: «встань», «иди» и «проповедуй». На этот раз Иона полностью повинуется, он встает, идет в Ниневию (Иона 3, 3) и проповедует (Иона 3, 4). Его немногие слова к ниневитянам, еще одному языческому сообществу, подобному морякам, приводят их к покаянию. Несмотря на то что приговор Ионы не дает никакой надежды, их царь провозглашает, что Бог может передумать в ответ на перемену в их поведении, если они обратятся от злых путей своих и насилия рук своих. Его надежда выражается в тех же словах, что и у капитана: **«*и мы не погибнем*»** (Иона 3, 6, 9). Бог видит, что они обращаются от зла, и не истребляет их.

4-я глава рисует раздраженного Иону, снова молящегося Богу, как и в главе 2, хотя здесь ответ Бога приводится более подробно и в форме диалога, состоящего из слов, перемежающихся действиями. Бог повелевает еще трем природным силам воздействовать на Иону. В результате желание Ионы умереть из-за прощения Ниневии сменяется желанием умереть в силу страданий физических (ср. Иона 4, 3–4 и 4, 8–9). В финальном вопросе Бог предполагает, что Иона сожалеет о

растении, которое давало ему тень, хотя ранее этого не было сказано о его фактических переживаниях, и, конечно, в состоянии понять, по аналогии, почему Бог смилостивился над Ниневией с множеством жителей и скота. Книга заканчивается этим самым вопросом.

В 1-й и 3-й главах рассказ об Ионе вписан в общую структуру жизни внешнего языческого мира. В обоих случаях глава язычников (капитан, царь) признает наличие единой Божественной силы, к которой они и обращаются. Важно отметить, что здесь совершенно специфическим образом используются два разных слова со значением «Бог». Еврейское «*Элохи́м*», которое обычно переводится как «Бог», является общим термином, обозначающим Бога (а также божественные существа, других богов, ангелов и могущественных людей), здесь же оно употребляется как высшая Божественная сила. Тетраграмматон «*Яхве́*» является израильским именем Всевышнего Бога вселенной, с Которым у Израиля существуют особые отношения Завета. И если моряки отождествляют спасшего их Бога (Элохи́м) с Богом Израиля и, таким образом, молятся Яхве́, ниневитяне совершают покаяние перед Богом (Элохи́м), но не поднимаются до признания Его Яхве́.

2-я и 4-я главы содержат внутреннюю дискуссию между Ионой и Богом, представленную в форме молитвы, Божественных ответов в словах и действиях, а также некоторых физических явлений, направленных против Ионы.

Прообразовательное значение книги Ионы

Хотя книга пророка Ионы отличается отсутствием в ней собственно пророческих речей, она имеет пророческое (точнее, прообразовательное) значение. Сам Господь Иисус Христос свидетельствует в Евангелии, что трехдневное пребывание Ионы во чреве кита прообразовало Его трехдневное пребывание в сердце земли. «***Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо, как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим, и осудят его: ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. Царица южная восстанет на суд с родом сим, и осудит его: ибо она проходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона***» (Мф. 12, 39–42; ср. Лк. 11, 29–32).

Проповедь Ионы язычникам-ниневитянам прообразовала проповедь Христа среди язычников, а раскаяние ниневитян прообразовало раскаяние и обращение язычников к Богу.

Личность и служение пророка

Пророк Михе́й (с евр. «*Миха́*» – «кто как Бог») происходил из селения Морасфа (на юго-восток от Иерусалима), пророчествовал в Иудее при царях Иоафаме, Ахазе и Езекии, то есть примерно с 740–695 гг. до Р. Х., и был современником Исаии и Осии. Эпоха этих пророков была наполнена бурными историческими событиями, волновавшими весь Восток и отразившимися на истории Израиля и Иудеи. Но разные условия жизни, в которых находились пророки, в частности Исаия и Михей, отразились на писаниях обоих пророков. В то время как Исаия, состоявший по своему аристократическому положению в близких отношениях к царскому двору, обнаруживает живой интерес к политическим движениям времени, стремится дать направление этим движениям и описывает жизнь и нравы столицы, Михей – выходец из деревни Морасфы – в своих проповедях для Иудеи был тем же, что Амос для Израиля. Он, подобно Амосу, в своей книге выступает главным образом как моралист, совсем не затрагивает политических ситуаций своего времени и везде говорит как выходец из народа.

О Михее имеется упоминание в книге пророка Иеремии. (Иер. 28, 17–18). Память пророка Михея празднуется Церковью 14/27 августа.

Пророка Михея Морасфитянина следует отличать от более древнего по времени служения пророка Михея сына Иемвлая, пророчившего в Израильском царстве во времена пророка Илии, при нечестивом царе Ахаве, и не оставившего писаний (см. 3 Цар. 22).

Состав и содержание книги

Книга пророка Михея состоит из семи глав и может быть разделена на три части.

1) 1–3 гл. – содержит предсказания о разрушении Самарии и опустошении Иерусалима;

2) 4–5 гл. – говорит о спасении Израиля и языческих народов через Старейшину из Вифлеема;

3) 6–7 гл. – содержит обличительные речи на Израиля и возвещение надежды на спасение.

1 часть (1–3 гл.). Пророк начинает свои речи возвещением разрушения Самарии вместе с ее идолами, затем с такой же угрозой он обращается к Иерусалиму (1 гл.). Причиной Божественного гнева на Иерусалим является нечестие иудеев, в особенности же преступления иудейских вельмож, лжепророков и судей.

Иудейские вельможи ночью на ложах своих придумывали планы ограбления бедных и приводили их в исполнение днем: путем насилия отбирали чужие поля, дома и собственность, лишая детей родительского наследства (Мих. 2, 1–2, 9). К этой теме пророк возвращается неоднократно.

Ложные пророки льстили народу и из корыстных побуждений вводили его в заблуждение, возвещая мир и благополучие, когда предстояло бедствие. За вознаграждение они «***проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну***» (Мих. 3, 5).

Характеризуя нравственное состояние всех иудеев, пророк со скорбью говорит: «***Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: я буду пророчествовать тебе о вине и сикере, то он бы был угодным проповедником для этого народа***» (Мих. 2, 11). «***За эти преступления***, – говорит пророк, – ***Сион будет распахан, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора Дома сего будет лесистым холмом***» (Мих. 3, 12). Эти угрозы прерываются обетованием о будущем соединении Израиля и Иудеи и возвращении их из плена (Мих. 2, 12–13).

2 часть (4–5 гл.) содержит утешительные пророчества, возвещенные уже после падения Самарии в 722 г. и обращенные к жителям Иерусалима, дабы те не впали в отчаяние от подобной же участи.

Утешительные пророчества этой части заканчиваются предсказанием о приходе Старейшины из Вифлеема, Который защитит остаток Иакова, сделает его мирным и святым народом, среди которого уже не будет коней, колесниц и предметов ложного богопочитания.

3 часть (6–7 гл.) заключает в себе речи пророка, относящиеся к разным периодам его служения.

Призывая во свидетельство горы и холмы, пророк обличает Израиль в неблагодарности и отступничестве от Бога. Господь через Михея напоминает Своему народу о многочисленных благодеяниях, оказанных ему по исходе из Египта. Далее говорится о бесчисленных грехах народа Божия – кругом ложь, обман и угнетение бедных.

Торговцы наживаются на обмане, применяя уменьшение меры, неверные весы и гири; начальники и судьи оставили всякую правду. «***Лучший из них – как терн, и справедливый – хуже колючей изгороди***» (Мих. 7, 4). При таком положении дел бедный человек совершенно беззащитен. Возвещая наказание, пророк, однако, выражает надежду, что Господь помилует остаток наследия Своего, изгладит беззакония его и, как в дни исхода из Египта, явит дивные дела Свои (Мих. 7, 7–

20).

Рождество Христово

Спасение Израиля пророк связывал с явлением Христа. «***И ты Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных***» (Мих. 5, 2). Здесь указывается место рождества Того, Чье происхождение «***от начала дней вечных***», т. е. Превечного Бога. О том, что это пророчество всегда понималось именно как пророчество о рождестве Христа, мы видим из Евангелия (Мф. 2, 6). Книжники, приглашенные Иродом, местом рождества называют Вифлеем. Пророчество на этом не останавливается: «***Посему Он оставит их до времени, доколе не родит, имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли***» (Мих. 5, 3–4). По мысли о. Геннадия Егорова: «Загадочное указание, что Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить, толкователи обычно понимали, как дополнение к пророчеству Исаии, современника и соплеменника Михея, о рождении Христа от Девы (Ис. 7, 14)». Пророк Михей уточняет его, указывая, где это произойдет, поэтому здесь он даже не объясняет, кто это такая и Кого она должна родить, но отсылает нас к соответствующему пророчеству Исаии. Христос здесь предстает перед нами в роли пастыря.

Сведения о пророке Науме

Имя пророка Нау́ма (евр. «*Наху́м*») означает «утешитель». Прозвище его – Елкосеянин (евр. yviqol.a, «*Элкоши́*») – указывает на происхождение из города Елкоса и Элкоша.

Время служения пророка, не обозначенное в книге, можно определить по содержанию его пророчеств. Так можно заключить, что Наум пророчествовал в Иудее в ассирийскую эпоху до момента падения Ниневии, о котором он предсказывает. Из того, что в 3, 8–10 говорится о разрушении Но-Амона (египетские Фивы), завоеванного в 663 г. до Р. Х. ассирийским царем Асаргадоном, следует, что Наум начал свое пророчество после этой даты (около этого времени Асаргадон увел в оковах в Вавилон иудейского царя Манассию, 2 Пар. 33, 11, и переселил в Ассирию остатки израильтян, живущих на территории бывшего десятиколенного царства, 1 Езд. 4, 2, 10). Поскольку иудеи в книге Наума не обличаются в идолопоклонстве, а изображаются как страдальцы от ассирийского ига, которым возвещается спасение от Господа (Наум 1, 12–15), время написания книги можно отнести к 621–812 гг., то есть ко второй половине царствования благочестивого Иосии (640–609), предпринявшего в 621 г. религиозную реформу с целью искоренения идолослужения и сосредоточения богослужения в Иерусалимском храме (4 Цар. 22–23).

Состав и содержание книги

Книга пророка Наума по своему содержанию относится к тем отделам пророческой письменности, предметом которых является будущая судьба языческого народа.

Главная тема книги – приближающееся падение Ниневии, столицы могущественной и жестокой Ассирии, которая в древнем мире стала символом кровожадной жажды завоеваний. Поработив Сирию, Палестину, Египет, Вавилон, часть Малой Азии и Кавказа, Ассирия опустошила эти земли, разрушив десятки городов и угнав в плен сотни тысяч жителей. Все народы смотрели на Ниневию как на ненавистную угнетательницу. Неудивительно поэтому, что для Наума Ниневия была воплощением зла (военная мощь Ассирии пошатнулась в результате нашествия скифов. В 616 г. Ассирия потерпела жестокое поражение в битве с восставшими вавилонянами. В 614 г. халдеи в союзе с мидянами захватили древнюю столицу Ассирии – Ассур. В 612 г. пала и Ниневия. Все порабощенные ею страны ликовали).

Пророчество о падении Ниневии и Ассирии раскрывается в трех главах.

В 1-й главе описывается всемогущество и правосудие Божие, направленные против Ассура, враждебного Богу и иудеям, которым предвозвещается спасение от ассирийского ига.

Во 2-й главе подробно предсказывается разграбление и окончательное разрушение Ниневии.

В 3-й главе выясняются причины падения Ниневии – ее беззакония, и предызображается картина будущего запустения Ниневии. В этой главе пророк перечисляет страшные бесчинства, достойные возмездия: сплошной обман, бесчисленные убийства, грабительства, распутство, чародейство, преступления против других народов. В ряде мест книги пророк говорит, что Господь «всепотопляющим наводнением» положит конец Ниневии (Наум 1, 8; 2, 6; 3, 8).

Пророчество о погибели Ниневии «от воды» и ее вечном запустении исполнилось с буквальной точностью в 612 г. до Р. Х. Ниневия, упорно оборонявшаяся против осаждающих ее мидян и вавилонян, была взята Клаксаром, царем мидийским, и Набопалассаром, царем вавилонским, после того, как была устроена запруда реки Тигр, мощные воды которой, изменившие течение, устремились в город, подмыли городские стены и позволили неприятелю вторгнуться в него. Царь ассирийский Сарданапал, отчаявшись, приказал разжечь во дворце огромный костер и, собрав золото и серебро, сжег себя вместе с женами, наложницами и драгоценностями.

С тех пор Ниневия никогда не восставала. «***Где же логовище львов, куда лев таскал сокровища***» (Наум 2, 11) – иронически вопрошает пророк, провидя будущее запустение величайшего города того времени. И действительно, еще не так давно неизвестно было даже место бывшего города, разрушенного более 2 тысячи лет тому назад. И только в середине XIX в. Ниневия была открыта благодаря раскопкам Лейярда.

Мессианские черты в книге пророка Наума можно заметить в конце 1-й и начале 2-й главы (Наум 1, 15; 2, 1–2). В еврейском тексте 15 ст. 1-й главы отнесен к началу 2-й главы. Здесь возвещается грядущее благовестие Иудее, то есть говорится о вожделенном времени, когда иудеи освободятся от поработителей, смогут «***праздновать праздники свои и исполнять обеты свои***», когда в пределах Иудеи зазвучит голос благовестника, возвещающего мир (ср. Ис. 52, 7). Имея прежде всего исторический смысл, эти слова пророка заключают в себе и предвестие благ мира, и спасение в новозаветное время. В таком смысле применяет слова этого пророчества апостол Павел (Рим. 10, 15), говоря о проповеди евангельского учения во всем мире.

Сведения о пророке Аввакуме

Пророк Авваку́м (евр. «*Хабакку́к*» – «борющийся») проходил свое служение в Иудее. О его жизни почти ничего не известно. Анализ текста говорит нам, что пророк был из колена Левиина и принимал участие в богослужебном храмовом пении.

Время пророческого служения определяется из содержания его пророчеств, где говорится о религиозно-нравственном состоянии современников пророка. Пророк сетует о распространении нечестия в стране и получает ответ от Бога о скором нашествии на Иудею халдеев. Халдеи – орудие наказания Божия. Из этого толковники заключают, что Аввакум жил при нечестивом царе Иоакиме и был свидетелем первого нашествия халдеев на Палестину (605 г. до Р. Х.). Иоаким (608–597) вступил на царство после благочестивого Иосии, трагически погибшего в 609 г. в битве с фараоном Нехао II при Мегиддо. Иоаким (в знак подчиненности переименованный из Елиакима) сначала был данником фараона до 605 г., а после нашествия Навуходоносора платил дань Вавилону. В дни его царствования нечестие и идолопоклонство вспыхнули с новой силой. Следовательно, пророк Аввакум проходил свое служение при Иоакиме и был современником пророка Иеремии. Память пророка Аввакума празднуется Церковью 2/15 декабря.

Состав и содержание книги

Книга пророка Аввакума состоит из трех глав.

Главная мысль книги – неправедный и беззаконный погибнет, а праведный через свою веру жив будет. Эта мысль трижды раскрывается в тексте. Первый раз – в диалоге пророка с Богом; второй раз – в пяти песнях, предсказывающих горькую участь поработителей, третий раз – в псалме, изображающем суд Божий над грешниками и исповедание веры пророка.

Первая жалоба пророка. Аввакум жалуется Богу на царящие среди иудеев развращение и утеснение праведных нечестивыми и вопрошает Господа, долго ли это будет продолжаться, доколе Он по Своей благости будет терпеть торжество нечестивого, который творит насилие и грабеж, восстает и поднимает раздор (Авв. 1, 2–4).

В ответ пророк получает откровение о том, что скоро Господь произведет суд над иудеями через нашествие халдеев, которые налетают, как орел, бросающийся на добычу, и забирают пленников, как песок (Авв. 1, 5–11).

Вторая жалоба пророка. Смущенный страданиями своего народа от язычников-халдеев, которые превосходят иудеев своим нечестием, пророк вопрошает, доколе злодеяния грабителей будут оставаться безнаказанными, почему чистейшие очи Господа безучастно могут смотреть на то, как нечестивый поглощает праведника (Авв. 1, 12–17).

Пророк получает ответ от Господа: халдеи тоже будут наказаны (Авв. 2, 1–4).

Далее подробно в пяти торжественных песнях (проклятиях) пророк говорит о наказании ненасытных богачей, ростовщиков, грабителей, наемников и прочих грешников (Авв. 2, 5–20).

Молитва пророка Аввакума (Псалом) (Авв. 3, 1–19). В надписании (1–2 ст.) пророк говорит о страхе, охватившем его после откровения ему грозных намерений Божиих (в гл. 1, 2). Он взывает к Богу об исполнении предсказанного и одновременно молит Бога во гневе явить и милость.

Далее идет описание грозного явления всемогущества Божия для наказания зла и спасения праведников. Господь изображается, как и во времена Моисея, шествующим от Синая (от Фемана и Фарана) для спасения Своего народа. Сначала описывается Его величие (3–5 ст.), затем проявление Его безмерного могущества в господстве над силами и стихиями природы. Говорится о возмездии нечестивому и спасении кающегося.

3, 16–19 – исповедание веры пророка, в котором он говорит о том, что даже крайняя степень лишений в бедствиях не смогут омрачить его радости о Господе. Это исповедание пророка знаменует переворот в ветхозаветном сознании, освобождающий его от корыстного отношения к вере. Главное – это внутреннее единение с Богом, а не Его дары, которых ищет корыстное благочестие.

О спасительной силе веры

Пророк мучительно размышляет над тайной зла и просит Бога указать ему выход из трагических противоречий бытия (страдания невинных). Возвещая о будущем нападении халдеев, Господь отвечает пророку: «***Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет***» (Авв. 2, 4). Ответ этот очень важен: Господь повелевает записать его на скрижалях. «Надменная душа» – халдейский завоеватель («сила его – бог его» – указывается на его гордыню и попрание совести и правды). «Праведный» – благочестивый остаток народа Божия, который спасется своей верой.

Под спасающей верой понимается твердая, истинная вера, которая руководит действиями и жизнью человека. Твердо верующий в истинного Бога не растеряется ни при каких обстоятельствах; в вере он находит разрешение всех жизненных вопросов, и этой верой он живет.

Указывая на необходимость веры богоизбранному народу, пророк таинственно предрекал будущее духовного Израиля, мессианские времена, когда вся жизнь христианина будет определяться его верой. Апостол Павел трижды цитирует это выражение в своих посланиях (Рим. 1, 17; Гал. 3, 11; Евр. 10, 37–38) и на нем основывает свое учение об оправдании верой без дел закона (Гал. 3, 11). По апостолу Павлу, Аввакум, следовательно, пророчествовал о том, что в духовном царстве Мессии для спасения требуется вера во Христа Спасителя, при наличии которой Господь дарует верующим оправдание и спасение.

Сведения о пророке Софонии

Пророк Софо́ния (с евр. «*Цфанйя́*» – «тайнозритель»), согласно надписанию книги, (Соф. 1, 1) проходил свое служение в Иудейском царстве во времена царя Иосии (640–609). Родословие пророка в надписании книги доводится до четвертого колена, что указывает на знатность его происхождения. В книге нет намеков на произведенную царем Иосией «религиозную реформу», а, напротив, содержатся обвинения в идолопоклонстве (Соф. 1, 5, 9) и беззаконии (Соф. 3, 1–3). Следовательно, Софония пророчествовал до того, как Иосия повел борьбу с иноземными культами (628–621). Два предыдущих царствования Манассии и Аммона были самой мрачной эпохой в истории Иудеи. Цари не только находились в полной зависимости от Ниневии, но и добровольно ввели в своей стране и языческие верования. В ответ на протесты пророков Манассия начал жестокое гонение (4 Цар. 21, 1–13). Тогда Иерусалим был залит кровью и меч «поядал» пророков «как истребляющий лев» (Иер. 2, 30), в результате чего голос свидетелей Божиих умолк почти на сорок лет. Иосия был сделан царем в восьмилетнем возрасте. В первые годы его царствования преследования прекратились, но культ Молоха и небесных светил все еще господствовал в Иерусалиме. Софония первым из пророков нарушил молчание и повел борьбу с этим нечестием. Его проповедь, очевидно, оказала влияние на молодого царя, который решительными мерами покончил с идолопоклонством. В период реформ Иосии проповедовал Иеремия, а о Софонии уже ничего не упоминается. Вероятно, он умер в начале преобразовательной деятельности Иосии (625). Предсказание разрушения Ниневии (Соф. 2, 4–13), падение которой датируется 512 г. до Р. Х., также свидетельствует о служении Софонии в более ранний период царствования Иосии. Память пророка Софонии празднуется 3/16 декабря.

Состав и содержание книги

Книга пророка Софонии состоит из трех глав. Главная тема пророчества – день Господень, то есть суд Божий. Господь через суд над всеми языческими народами и иудеями окончательно уничтожит зло в мире и утвердит Свое блаженное царство. Эта тема раскрывается во всех главах книги.

В 1-й главе пророк, возвестив суд Божий над всем миром (2–3 ст.), открывает преступления иудеев и говорит об их участи в день суда. Из беззаконий иудеев указаны следующие: увлечение культами Ваала, «воинства небесного», Молоха; злоупотребление властью, излишняя роскошь богачей. В конце 1-й главы в кратких, но сильных выражениях описываются действия «***дня Господня***» (Соф. 1, 14–18).

Во 2-й главе после краткого увещания иудеев обратиться к Господу с покаянием, дабы снискать милость Его до наступления «***дня Его гнева***», пророк говорит, что день Господень простирается не только на них, но и на весь языческий мир. Далее предвозвещает бедствия дня Господня соседним языческим народам, ближним (филистимлянам, моавитянам, аммонитянам) и дальним (эфиопам, ассирийцам и др.). Особенно картинно изображается запустение столицы Ассирии Ниневии, которая превратится в пустыню и будет логовом для диких животных (Соф. 2, 11–15).

В 3-й главе пророк изображает печальное религиозно-нравственное состояние современного ему Иерусалима, предвозвещает наступление дня Господня (Соф. 3, 1–8), но затем говорит о спасении после суда благочестивого остатка и предсказывает обращение к Богу языческих народов.

Мессианские черты пророчества Софонии

Говоря о спасении благочестивого остатка (в историческом смысле – от вавилонского плена), пророк прозревает блаженные мессианские времена.

Характерные черты мессианского времени у пророка Софонии следующие:

1) спасение будет простираться на всю вселенную (Соф. 3, 9–10);

2) будет состоять в прощении грехов и святости его членов (Соф. 3, 11–13);

3) совершится, когда Господь воцарится, «посреди народа» (Соф. 3, 15).

Дать языческим народам «чистые уста» значит произвести внутреннюю перемену в их настроении, чтобы они свято чтили Бога.

«***Из Эфиопии принесут мне дары***», т. е. даже самые отдаленные языческие народы, какими во времена пророка были жители Эфиопии, обратятся ко Господу, будут чтить Его и приносить жертвы и дары.

Отличительная черта картины суда Божия у Софонии та, что «***день Господень***» в его речах – это не только день обнаружения Божественного гнева над грешниками (как у Наума, Аввакума, Иосии), но вместе с тем это начало новой жизни для всего человечества.

Пророчество Софонии о суде Божием (Соф. 1, 14–15) воодушевляло на творчество многих великих композиторов. Оно положено в основу содержания Реквиема (Моцарт, Верди, Керубини, Берлиоз).

Личность и служение пророка

Пророк Агге́й (евр. «*Хагга́й*» – «праздничный» или «рожденный в праздник»), по свидетельству его книги (Агг. 1, 1; 2, 1–11), пророчествовал во второй год царствования персидского царя Дария Гистаспа, в 520 г. до Р. Х., во время построения второго Иерусалимского храма при вожде Зоровавеле и первосвященнике Иисусе.

С Аггея начинается последний пророческий период – послепленный. Содержание пророческих речей коренным образом изменяется: если до плена основная тема пророческих писаний была – наказание, в плену – утешение, то теперь – восстановление. Возвратившись из плена (538), евреи сразу принялись за постройку храма, но из-за происков самарян строительство дома Божия было прервано на 15–16 лет, до времени царствования Дария Гистаспа. Испытав первые невзгоды, многие евреи к этому времени впали в маловерие и уныние. Решив для себя, что благоприятное время для восстановления храма еще не настало, многие занялись благоустройством своих личных домов. Для воодушевления упавших духом иудеев-репатриантов и побуждения их к окончанию постройки второго храма и был послан Богом пророк Аггей.

О личности Аггея из Священного Писания почти ничего не известно. По преданию же, пророк Аггей происходил из священнического рода и был из числа пленников, возвратившись из Вавилона (ср. 1 Ездр. 5, 1; 6, 14), по-видимому, уже в преклонном возрасте. Служение его, описанное в книге, продолжалось менее года: речи его точно датированы. Возможно, он дожил до освящения второго Иерусалимского храма в 515 г. до Р. Х. Память пророка Аггея празднуется Церковью 16/29 декабря.

Состав и содержание книги

Книга пророка Аггея состоит из двух глав и содержит четыре точно датированные речи.

В первой речи (1 гл.), произнесенной в первый день шестого месяца (2-го года царствования Дария Гистаспа) перед Зоровавелем и первосвященником Иисусом, пророк обличает иудеев за нерадение о храме и убеждает их возобновить построение дома Божия. Для оправдания своего нерадения иудеи говорили: «***Не пришло еще время, не время строить дом Господень***» (Агг. 1, 2). Пророк обличает их, говоря: «***А вам самим время – жить в домах ваших украшенных?***» (Агг. 1, 4) – и от лица Божия угрожает им скудостью в урожае, неуспехом в труде.

Во второй речи (Агг. 2, 1–9) пророк от лица Божия призывает Зоровавеля, первосвященника Иисуса и весь народ ободриться и строить храм, не боясь врагов. «***Ибо Я с вами… и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь!***» Далее пророк утешает иудеев будущей славой второго храма.

В третьей речи (Агг. 2, 10–19) пророк, указывая на жестоковыйность, нерадение иудеев, убеждает строителей храма в необходимости душевного очищения («обратите сердце ваше») и утешает их обещанием Господних милостей в плодородии земли.

В четвертой речи (Агг. 2, 20–23) пророк, называя Зоровавеля рабом Господним, утешает его и весь народ надеждой на исполнение обетований Господа дому Давида в лице Зоровавеля, его потомка.

Личность и служение пророка

Пророк Заха́рия (евр. «*Зхарйя́*» – «память Господа»), современник пророка Аггея, происходил из священнического рода, был сыном Варахии и внуком Адды, возвратившегося из плена вместе с Зоровавелем (Зах. 1, 1; Неем. 12, 16). На пророческое служение он выступил двумя месяцами позже Аггея, в 8-й месяц второго года царствования Дария Гистаспа (Зах. 1, 1), т. е. в 520 г. до Р. Х. Подобно Иеремии, Захария начал пророчествовать в юношеском возрасте (Зах. 2, 4). Так же как и его современник Аггей, пророк Захария воодушевлял строителей второго Иерусалимского храма обетованиями Божественной помощи и покровительства.

Первый период пророческого служения, непосредственно связанный с восстановлением храма, можно обозначить 520–515 гг. до Р. Х. Предание говорит, что умер Захария в глубокой старости членом Великой Синагоги. Святые отцы называют Захарию Серповидцем, очевидно, за таинственные видения, которых он сподобился. Память пророка Захарии празднуется церковью 8/21 февраля.

Состав и содержание книги

Книга пророка Захарии состоит из 14 глав и, подобно книге пророка Иезекииля, заключает в себе много символических видений, трудных для истолкования. Она может быть разделена на три части: символическую (1–6 гл.), историческую (7–8 гл.); две эти части относятся ко времени построения храма, т. е. 520–515 гг. Третья часть – пророческая (8–14 гл.).

В первой (символической) части (главы 1–6), после краткого введения, в котором сообщается о времени призвания пророка и излагается нравственное увещание к современным ему иудеям (Зах. 1, 1–6), содержится описание восьми видений и символического действия. В этих видениях, значение которых объяснил Захарии ангел-истолкователь, пророк наблюдал следующие три картины, объединенные одной идеей: попечение Бога о Своем народе и всем человечестве.

1. **Видение всадников.** Стоявшие между миртами всадники были на рыжих, пегих и белых конях. Они символизировали суды Божии: например, белые кони символизировали мирные времена, наступающие для Израиля после Вавилонского пленения. Ангел обращается к Богу с молитвой о помиловании Иерусалима и других иудейских городов, на которые Бог гневался в течение 70 лет. Утешительный ответ Бога о восстановлении Израиля Ангел передает пророку (Зах. 1, 7–17).

2. **Видение четырех рогов и четырех рабочих**, призванных сбить эти рога. Рога – символ могущества языческих народов, уничтоживших самостоятельность избранного народа. Рабочие – суд Божий над язычниками (Зах. 1, 18–21).

3. **Муж с землемерной веревкой, намеревающийся определить границы нового Иерусалима.** Ангел объясняет пророку, что это бесцельно, так как новый Иерусалим по причине многолюдства не уместится в стенах города и заселит окраины. Сам Господь будет его защитником (огненной стеной) и прославится в нем. В буквальном смысле это пророчество относится к послепленным временам, а в духовном – к новозаветному Иерусалиму, Церкви Христовой, которая по множеству своих членов не ограничивается местом и не нуждается в ограждении стенами, ибо Сам Господь – «огненная стена» – защитит его.

4. **Первосвященник Иисус стоит пред Ангелом Господним в испачканных одеждах (символ клеветы).** Его обвиняет сатана. Ангел повелевает снять с первосвященника испачканные одежды и объявляет ему: «***Смотри, Я снял с тебя вину твою***» (Зах. 3, 4). Далее Иисус облекается в чистые одежды, а на голову его возлагается венец. Призвав первосвященника свято исполнять свои обязанности, Ангел от лица Бога увещает его, говоря о будущем спасительном служении Мессии. Христос образно здесь именуется Отраслью, Рабом Божиим, «камнем», имеющим 7 очей – символ всеведения. «***И изглажу грех земли сей в один день***» – так говорится о спасительном деле Христа (Зах. 3).

5. **Золотой светильник с 7-ю лампадами, наполняемый елеем от двух маслин, стоящих по сторонам его.** Две маслины, по объяснению Ангела, обозначают двух помазанников, т. е. Зоровавеля и первосвященника Иисуса. Светильник – ветхозаветная Церковь (благоустрояемая Зоровавелем и Иисусом (др. толк. – светильник – Господь. Семь лампад – символ всеведения) (Зах. 4).

6. **Летящий по воздуху огромный свиток, равный притвору Иерусалимского храма** (120×10 локтей), исписанный с двух сторон проклятиями на воров и клятвопреступников. Видение символически изображает кару Божию за нарушение заповедей. (Кара – серп; Захария Серповидец) (Зах. 5, 1–4).

7. **Фальшивая ефа (мера сыпучих тел) с женщиной внутри, олицетворяющей нечестие.** Две другие женщины с крыльями аиста по воздуху перенесли эту ефу вместе с женщиной в землю Сеннар. Видение призывает иудеев к нравственной чистоте, все грехи должны быть оставлены в пределах Вавилона –

вместилища всякого греха (Зах. 5, 5–11).

8. **Четыре колесницы, запряженные коньми** рыжими, вороными, пегими и белыми, выходящие из ущелья с целью обойти землю. Это видение сходно с первым, очевидно, символизирует суд Божий над язычниками (Зах. 6, 1–8).

Восемь видений заключаются символическим действием (Зах. 6, 9–15). По повелению Божию пророк должен сделать венец и возложить на голову первосвященника Иисуса со словами: «***Вот Муж, – имя Ему Отрасль, Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень… и воссияет и будет владычествовать на престоле своем***» (Зах. 6, 12–13). Венец же, как память, должен храниться в храме. Это символическое действие является как бы итогом предшествующих обетований о благоустройстве ветхозаветной Церкви и пришествии Мессии.

Во второй (исторической) части (главы 7–8) повествуется, как Захария в 4-й год царствования Дария после откровения ему от Бога предлагает решение вопроса относительно соблюдения постов, установленных в память разрушения Иерусалима и храма вавилонянами.

Когда восстановление храма приближалось к концу, жители Вефиля прислали в Иерусалим спросить у священников, нужно ли поститься в пятый месяц года (в память разрушения храма), как они делали это уже много лет. По этому поводу пророк получил откровение от Бога и возвестил всем, что посты эти установлены не Богом, а евреями, вспоминавшими постигшее их несчастье. Между тем заповеди Божии о любви к Богу и ближним, о необходимости соблюдения которых Господь неоднократно напоминал отцам их через пророков, они не соблюдали, за что и «***постиг их великий гнев Господа Саваофа***» (Зах. 7, 12). Теперь же, когда Господь переменил гнев Свой на милость, пророк от лица Божия призывает иудеев извлечь для себя урок из допленной истории и прежде всего свято соблюдать заповеди Господни. Тогда и посты их сделаются днями радости и торжества. Наступят дни, когда многие народы будут приходить в святой город помолиться Господу. «***В те дни возьмутся десять человек за полу иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо слышали, что с вами Бог***» (Зах. 8, 18–23). Место это мессианское, ибо указывает на будущее вступление в Церковь Христову многих языческих народов.

В третьей (пророческой) части (главы 9–14) содержатся пророчества о будущих судьбах языческого мира, избранного народа, о Мессии и Церкви.

В этой части полностью отсутствуют имена первосвященника Иисуса и Зоровавеля и указания на время получения пророком откровений. На этом основании библейская критика происхождение 9–14 глав книги приписывает другому пророку, условно называя его Второзахарией.

Из мессианских пророчеств этой части особенной ясностью отличаются пророчества о последних днях жизни Спасителя, например о входе Господнем в Иерусалим (Зах. 9, 9), о предании Его за 30 сребреников и об употреблении этих денег (Зах. 11, 12–13), о прободении ребра Спасителя (Зах. 12, 10), о рассеянии апостолов из Гефсиманского сада (Зах. 13, 7).

Личность и служение пророка

Пророк Малахия (с евр. «*Малахи́*» – «Мой вестник») происходил из колена Завулонова. Сведения о пророке сохранило только Священное Предание (существовало древнееврейское сочинение: «О жизни и смерти пророков». Его, очевидно, использовал в своих трудах Епифаний Кипрский, а у него заимствовал сведения о пророке св. Димитрий Ростовский (XVII – XVIII вв.)), указывающие, что пророк Малахия был, возможно, из священнического рода, ибо в книге весьма небезразлично относится к современному положению священства, имел отношение к Великой Синагоге. Умер в молодых летах. Пророчествовал он в послепленный период, после Аггея и Захарии. Из содержания книги видно, что Иерусалимский храм был уже восстановлен, но богослужение в нем совершалось с отступлениями от надлежащего порядка, которые обличал пророк (Мал. 1, 6–14; 2, 1). В частности, Малахия обличает иудеев за принесение жертвы с пороками, за неисправное внесение десятин и вообще за небрежение в исполнении закона (Мал. 3, 8–10), за ропот на Бога, что Он медлит с исполнением обетований (о наступлении мессианских времен). Священников и народ пророк обличал за расторжение браков с законными женами – еврейками и женитьбу на иноплеменницах (Мал. 2, 10–16). Как известно, эти же нравственные недостатки обнаруживали среди послепленных иудеев Ездра (1 Езд. 9–10) и Неемия по втором прибытии в Иерусалим (Неем. 13, 23–27). Поэтому, сравнивая книгу пророка Малахии с книгами 1 Ездры и Неемии, можно заключить, что эти книги описывают одно и то же время, а следовательно, Малахия был современником Ездры и Неемии. Время его служения приходится на период между 460–430 гг. до Р. Х. Как последний по времени служения пророк-писатель, Малахия у евреев назван «печатью пророков».

Состав и содержание книги

Книга пророка Малахии состоит из четырех глав и содержит одну пророческую речь, изложенную в форме диалога. Речь эта по характеру содержания может быть разделена на 2 части: обличительную (1–2 гл.) и пророческую (3–4 гл.)

Первая часть (1–2 гл.). **В первой главе** пророк говорит, что Господь возлюбил потомков Иакова, а Исава отверг. Но потомки Иакова, со своей стороны, не проявляют взаимной любви к Господу. «***Сын славит отца, и раб боится господина, но где ваша ко мне любовь и где страх?***»– спрашивает Господь. Далее идет обличение священников и народ за то, что они оскверняют трапезу Господню, принося на жертвенник порочных животных (хромых, слепых, больных) и нечистый хлеб. «***Поднеси это князю! Будет ли он доволен..?***» (Мал. 1, 6–9).

Нечестивые жертвы неугодны Богу, пусть лучше затворятся двери храма и не поддерживается огонь на жертвеннике (Мал.1, 10). «***Ибо от востока и до запада велико будет имя Мое между народами и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему в жертву чистую***» (Мал. 1, 11). Многие экзегеты видят в этом стихе пророческое указание на повсеместное богослужение в новозаветные времена (о котором Христос Спаситель возвестил в беседе с самарянкой), а также отмечают пророчество о замене ветхозаветной жертвы новозаветной, то есть таинством Евхаристии.

Во второй главе пророк сначала обличает священников, угрожает им проклятием и крайним унижением на нарушение завета с Господом и неблагоговейное отношение к жертвеннику (Мал. 2, 1–9). Далее пророк порицает иудеев за то, что они отвергают законных жен и вступают в брак с иноплеменницами, «***дочерьми чужого Бога***» (Мал. 2, 10–16). В конце главы обличается греховное настроение иудеев – их ропот на Бога. Видя временное благополучие язычников, они отрицали правосудие Божие, роптали и говорили: «***Всякий делающий зло хорош пред очами Господа… Где Бог правосудия?***» (Мал. 2, 17).

Во второй, пророческой части книги (3–4 гл.) пророк предвозвещает явление Господа и Его предтечи, но не для дарования иудеям внешнего благополучия, а с целью всеобщего нелицемерного суда. Здесь как бы дается ответ на вопросы и ропот иудеев, почему Бог медлит с исполнением Своих обетований.

Пророчество о Предтече Господнем

«***Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете***» (Мал. 3, 1).

Ангел, который приготовит путь Господу, – Предтеча Господень, предсказанный Исаией, как «***глас вопиющего в пустыне***» (Ис. 40). Мессия назван в пророчестве «***Господом***» и «***Ангелом Завета***» в смысле вестника воли Триипостасного Бога. Это пророчество как предсказание об Иоанне Крестителе и Предтече Христа приводится у евангелистов-синоптиков (Мф. 11, 10; Мк. 1, 2; Лк. 2, 27).

Далее говорится, что это пришествие Мессии будет в «**день Господень**», т. е. оно не даст иудеям никаких внешних преимуществ, но будет сопровождаться судом. «**День Господень**» будет как огонь, переплавляющий золото и серебро, и как очищающий щелок (Мал. 3, 2). Господь обличит и накажет чародеев, прелюбодеев, ложно клянущихся, удерживающих плату у работавших, притесняющих вдов и сирот и помилует всех, боящихся Господа.

Словами: «***Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием***» (Мал. 4, 5–6), – пророк вторично предсказывает явление вестника пришествия Господа.

Книга пророка Малахии завершается обещанием Бога евреям послать им – «***перед наступлением дня Господня, великого и страшного***» – Илию пророка (Мал. 4, 5).

Следует отметить, что в представлении послепленных иудеев и самого пророка Малахии грядущий предтеча Мессии – пророк, деятельность которого будет подобна историческому Илии Фесвитянину. Миссия грядущего Илии – «***приготовление пути Господу***» (Мал. 3, 1), т. е. нравственное приготовление народа к пришествию Мессии, «***возвращение сердец отцов к детям и сердец детей к отцам их***», чтобы Господь не истребил грешный народ совершенно, «**не поразил земли проклятием**» (Мал. 4, 6).

Это пророчество целиком и полностью осуществилось на Иоанне Крестителе, который действовал «***в духе и силе Илии***» (Лк. 1, 17) и подготавливал народ к проповеди Христа, «***крестил крещением покаяния, говоря народу, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть в Иисуса***» (Деян. 19, 4).

Согласно толкованиям святых Отцов и верованию всей Церкви, действительное и личное пришествие пророка Илии ожидается перед вторым пришествием Господним. Церковное учение об этом запечатлено в тропаре пророку Илии, где он называется «вторым предтечей пришествия Христова».

Книгой пророка Малахии заканчиваются пророческие книги, а вместе с тем и все канонические книги Ветхого Завета.

Ветхозаветные пророчества оканчиваются тем, чем начинается Евангелие, – повествованием об Иоанне Крестителе.

Заключение

Инвариантность прочтений Священного Писания неисчерпаема. Те объяснения и толкования выборочных мест из Библии, которые мы представили в нашей книге, в подавляющем большинстве основаны на Православной традиции изъяснения Священного Писания, однако в некоторых случаях мы позволили себе авторское осмысление библейского текста. Эти творческие отступления мы сочли необходимым условием для адаптации вечных истин к уровню восприятия и языку современных читателей.

Литература

1. *Biblia* Hebraica Stuttgartensia, quae antea cooperantibus A. Alt, Eibfeldt, P. Kahle ediderat R. Kittel. Stuttgart, 1977.

2. *Brown R.E.* The Gospel according to John 1–12. Anchor Bible 29, 1966.

3. *Caird G. B.* Saint Luke. The pelican New Testament Commentaries. N.Y., 1983.

4. *Marshall J. H.* The Gospel of Luke. A commentary on the Greek Text. (Реферат) / Пер. с англ. Я. Тестелец // Альфа и Омега. № 3 (33). С. 21–24.

5. *Pismo* Swiete Starego Testamentu. Pod redakcja ks. Stanislava Lacha. Poznan, 1968.

6. *Plummer A.* The Gospel According to S. Luke. Edinburgh, 1975.

7. *Septuaginta* / ed. A. Rahlfs. Stuttgart, 1935.

8. *The Greek* New Testament / Ed. by Kurt Aland etc. Third Edition (corrected). UBS, Stuttgart, 1983.

9. *Zimmerli W.* Concerning the Structure of Old Testament Wisdom // Grenshaw J.L. Studies in Ancient Israalite Wisdom. New York, 1976. P. 175–199.

10. *Августин, блж.* Исповедь / Пер. с лат. М. Е. Сергеенко. М.: Канон+, 1997.

11. *Августин, блж*. О граде Божьем. СПб. – Киев, 1998.

12. *Аверинцев С. С.* Вслушиваясь в слово: три действия в начальном стихе первого псалма – три ступени зла // Мир Библии. М., 1994. № 1(2). С. 2–5.

13. *Аверинцев С. С.* Греческая литература и ближневосточная словесность // Сборник: Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. М., 1971. С. 206–266.

14. *Аверинцев С. С.* Древнееврейская литература / История всемирной литературы: В 9 т. М.: Наука, 1983.

15. *Аверинцев С. С.* Премудрость в Ветхом Завете // Альфа и Омега. М., 1994. № 1. С. 25–38.

16. *Аверкий (Таушев), архиеп.* Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1999.

17. *Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Апостол. СПб., 1995.

18. *Аверкий (Таушев), архиеп.* Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 2002.

19. *Агада*. Сборник Талмудических комментариев. Иерусалим, 1998.

20. *Адам Карл.* Иисус Христос. Брюссель, 1961.

21. *Ал Алам Д.* Богословские особенности притч Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии от Луки: Дип. раб. СПб., 2004.

22. *Андрианов А. В.* Библейское учение о творении мира и языческие мифы Древнего Востока: Курс. соч. СПб., 2005.

23. *Апостолы* Христовы. СПб., 2008.

24. *Афанасий Великий, свт*. Краткое обозрение Священного Писания Ветхого

и Нового Завета // Христианское чтение. СПб., 1841. Ч. 4. С. 324–402.

25. *Афанасий Великий, свт*. О книге псалмов. Псалтирь. М., 2000.

26. *Библия* сиречь книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. СПб., 1913.

27. *Библия*. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издание Московской Патриархии, 1988.

28. *Большой* путеводитель по Библии. М., 1993.

29. *Брек И., свящ.* Православие и Библия сегодня / Пер. с англ. Н. Корни-лова // Альфа и омега. 1996. № 4 (11). С. 8–26.

30. *Василий Великий, свт.* Творения. М., 1993.

31. *Василий Великий, свт.* Творения. М.: Издат. Отд. Моск. Патриархата, 1991.

32. *Ветхий* Завет. Перевод с древнееврейского. Притчи, Книга Екклезиаста, Книга Иова. М., 2001.

33. *Вишняков Н.* Происхождение Псалтири. СПб., 1875.

34. *Герасименко Г., диак.* События в Антиохии (Гал. 2, 11–21). Толкования восточных отцов Православной Церкви: Дип. раб. СПб., 2005.

35. *Глубоковский Н. Н.* Благовестие св. апостола Павла и иудейско-раввинское богословие. СПб., 1998.

36. *Говорун С.* Притча о Блудном сыне // Альфа и Омега. № 3 (14). М., 1997. С. 28–35.

37. *Гордиенко П., прот*. Проблемы интерпретации книги пророка Ионы в трудах ученых-библеистов XIX–XX веков: Дип. раб. СПб., 2005.

38. *Городцев П. свящ.* Апостолы. Проповедники Христианства. СПб., 1884.

39. *Горский А. В.* История Евангельская и Церкви Апостольской. СПб., 1999.

40. *Григорий Богослов, свт*. Творения. М., 1889.

41. *Григорий Богослов, свт.* Творения: В 2 т. СПб., 1900.

42. *Григорий Нисский, свт.* Об устроении человека / Пер., прим. и послесловие В. М. Лурье. СПб.: Аксиома, 1995.

43. *Григорий Нисский, свт.* Творения. М.: МДА, 1861.

44. *Григорий Нисский, свт.* Точное истолкование Екклесиаста Соломонова. М., 1907.

45. *Гринберг М., Кушнер Х.* Важнейший аспект иудейского самосознания. Христианско-иудейский диалог. Хрестоматия. М., 1998.

46. *Гумеров А., свящ.* Авдий // Православная Энциклопедия. Т. 1. М., 2000.

47. *Егоров Геннадий, иер.* Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая: Учительные и пророческие книги. М., 2005.

48. *Егоров Геннадий, иер.* Священное Писание Ветхого Завета. Часть первая: Законоположительные и исторические книги. М., 2004.

49. *Ефимов И., прот.* Обращение Савла // ЖМП. 1956. № 7. С. 52–53.

50. *Ефрем Сирин, св.* Творения. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991.

51. *Зенков М., свящ.* Исторический и экзегетический комментарий к Посланию Филиппийцам св. апостола Павла: Дип. раб. СПб., 2004.

52. *Ианнуарий (Ивлиев), архим*. Беседы по Апокалипсису на радио «Град Петров» (Санкт-Петербург, 2003 г.).

53. *Иеремиас И.* Богословие Нового Завета. Провозвестие Иисуса. М., 1999.

54. *Иероним Стридонский, блж.* Собрание творений. Киев, 1905.

55. *Иоанн Дамаскин, св.* Точное изложение Православной веры / Пер. с греч., предисл. и прим. А. И. Бронзова. Ростов н/Д: Братство Алексия: Приазовский край, 1992.

56. *Иоанн Златоуст, свт.* Полное собрание творений: В 12 т. Репринт по изд. Спб. Духовная Академия, 1898–1906. М.: Православное братство «Радонеж», 1991–2004.

57. *Исаак Сирин, прп.* Творения. Сергиев Посад, 1911.

58. *Каледа Г., прот*. Библия и наука о сотворении мира (очерк первый) // Альфа и омега. 1996. № 2/3(9/10). С. 16–29.

59. *Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского богословского института, 2001.

60. *Кашкин А.* Книга пророка Малахии (исагогико-экзегетический и библейско-богословский анализ): Курс. соч. СПб., 2004.

61. *Ким Н., свящ.* Тысячелетнее царство. Экзегеза и история толкования XX главы Апокалипсиса. Санкт-Петербург: Алетейя, 2003.

62. *Киприан (Керн), архим.* Антропология святителя Григория Паламы. М.: Паломник, 1996.

63. *Книга* Иова / Пер. и прим. С. С. Аверинцева // Мир Библии. М., 1993. № 1. С. 37–64.

64. *Константин (Горянов), еп.* Жизнь и религиозно-философская антропология Виктора Несмелова // Христианское чтение. СПб., 1998. № 16. С. 8–31.

65. *Крифт П.* Иов. Жизнь – это страдание // Мир Библии. М., 1997. № 4. С. 5–16.

66. *Крифт П.* Песнь Песней. Жизнь – это любовь // Мир Библии. М., 1997. № 4. С. 16–28.

67. *Кузнецова В. Н.* Путешествия с апостолами. Деяния апостолов в переводе с греческого. Комментарии. М., 2002.

68. *Кураев А., диак*. Полемичность Шестоднева // Альфа и омега. 1997. № 1(12). С. 256–280.

69. *Лопухин А. П.* Андрей Кесарийский // Православная Богословская Энциклопедия. СПБ., 1900.

70. *Лопухин А. П.* Библейская история Ветхого Завета. Монреаль, 1982.

71. *Лосский В. Н.* Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.

72. *Лэдд Дж. Э.* Теория Нового Завета. СПб., 2003.

73. *Лэдд Джордж.* Богословие Нового Завета. СПб., 2003.

74. *Макарий Египетский, прп.* Духовные беседы, послания и слова. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994.

75. *Мень А., прот.* Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Фонд имени А. Меня, 2000.

76. *Мефодий Патарский, св.* Пир десяти дев, или о девстве. М., 2000.

77. *Мецгер Б. М.* Канон Нового Завета / Пер. с англ. (Серия «Современная библиистика»). 5-е изд. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006.

78. *Михаил, епископ.* Толковый апостол. Кн. 1-я. Деяния Святых Апостолов. М., 1886.

79. *Михаил, епископ.* Толковый апостол. Кн. 1-я. Деяния Святых Апостолов. М., 1886.

80. *Мотовилов А.* О цели христианской жизни. Сергиев Посад, 1914.

81. *Новый* библейский комментарий: В 3 т. СПб., 2000.

82. *Писания* мужей апостольских. М.: Издательский Совет Русской Право-славной Церкви, 2003.

83. *Поликарпов Д., прот.* Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на мессианские места Библии. Книги законоположительные и исторические. М., 2000.

84. *Пономарев А. В.* Евангелие // Православная Энциклопедия. Т. XVI. М., 2007. С. 585–683.

85. *Псалтирь* в святоотеческом изъяснении. Св. Гора Афон, 1997.

86. *Ребизов О.* Учительные книги Ветхого Завета и «литература мудрых» Древнего Ближнего Востока: Курс. соч. СПб., 2003.

87. *Рижский М. Н.* Книга Иова: Из истории библейского текста. Новоси-бирск: Наука, 1991.

88. *Сергий (Соколов), архим.* Священное Писание Ветхого Завета. Исторические книги. Сергиев Посад, 1995.

89. *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета. Пророческие книги. Сергиев Посад, 1996.

90. *Скабалланович М.* Первая глава Книги пророка Иезекииля. Мариуполь, 1904.

91. *Соджин Д. А.* Долитературная стадия библейской традиции / Пер. с англ. С.В.Тищенко. М.: Академическая серия, 1997.

92. *Сорокин А. В., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в Священное Писание Нового Завета. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2006.

93. *Сорокин А., прот.* Введение в Священное Писание Ветхого Завета. СПб., 2002.

94. *Тантлевский И. Р.* Введение в Пятикнижие. М.: Росс. госуд. гуманит. ун-т, 2000.

95. *Толкование* на Апокалипсис Святого Андрея, Архиепископа Кесарий-ского. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2000.

96. *Толкование* на книгу Иова // Символ. Париж, 1981. № 5. С. 114–149.

97. *Толковая* Библия: В 3 т. Стокгольм, 1987.

98. *Толковая* Псалтирь. М., 1998.

99. *Устименко М.* Соотношение греха и Закона в послании святого апостола Павла к Римлянам (по трудам святых отцов): Дип. раб. СПб., 2004.

100. *Фаррар Ф. В.* Жизнь и труды Св. Апостола Павла. Киев, 1994.

101. *Фаст Г., прот.* Толкование на книгу Песнь Песней Соломона. Красноярск, 2000.

102. *Феодор, архим.* Апостол Павел до обращения и после обращения своего ко Христу // Барсов М. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний Св. Апостолов. М., 1903.

103. *Феодорит Кирский, блж.* Изъяснение трудных мест Божественного Писания. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003.

104. *Феофан Затворник, свт.* Собрание писем. М., 1898.

105. *Феофил Антиохийский, св.* Три книги к Автолику о вере христианской. М.: Университ. тип. (Катков и К°), 1865.

106. *Феофилакт, блаж.* Толкование на Святое Евангелие от Луки. Казань, 1907.

107. *Феофилакт, блаж.* Толкования на Новый Завет. СПб., 1910.

108. *Филарет (Дроздов), митр.* Толкование на Книгу Бытия. М.: Синод. тип., 1867. Репринт: М.: «Русский Хронограф 1991», 2003.

109. *Филарет Московский, свт.* Учительные книги Ветхого Завета // Чтение в обществе любителей духовного просвещения. Январь, 1874. С. 10–42.

110. *Филарет, еп.* Происхождение Книги «Екклесиаст». Киев, 1875.

111. *Хотеев Д., свящ.* Триадология книги Откровения св. апостола Иоанна Богослова: Курс. соч. СПб., 2004.

112. *Шатров П. К.* Комментарии к книге Деяний Святых Апостолов. СПб., 2001.

113. *Шифман И. Ш.* Культура древнего Угарита (XIV–XIII вв. до н. э.). М.: Наука. 1987.

114. *Щедровицкий Д. В.* Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. М.: «Оклик», 2008.

115. *Эрлих Эмилия.* Портрет Иисуса и Его Апостола. Люблин, 1992.

Примечания

1

Греческое слово «каннóн» (связанное с или – тростинка; ср. еврейское (кане́) – тростинка или палка) в первую очередь означает прямой жезл. В самом широком смысле представляет собой критерий, или стандарт (по-латыни *norma*), с помощью которого можно определить правильность мнений или действий. Цит. по: *Мецгер Б.М.* Канон Нового Завета / Пер. с англ. (Серия «Современная библиистика»). 5-е изд. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. С. 283. Каноном Библии (или каноническими книгами) называется свод книг, которые Церковь признает священными и боговдохновенными. Неканонические книги – это книги иудеев диаспоры (рассеяния), т. е. живших за пределами Палестины, не вошедшие в Ямнинский канон. (В конце I в. по Р. Х. в палестинском городе Ямнии раввины после долгих споров утвердили состав Учительных книг (Кетубим). С этого момента весь канон включал в себя по условному счету 22 книги (в соответствии с числом букв еврейского алфавита). Условное число было достигнуто тем, что книги Руфь и Судей, Иеремии и Плач, Ездры и Неемии считались за одну. Они либо изначально были написаны на греческом языке, либо ко времени Рождества Христова уже утратили свои еврейские оригиналы.

2

Приводится по: *Мень А., прот.* Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Фонд имени А. Меня, 2000. С. 26–27.

3

Значительная часть раздела «Пророческие книги Ветхого Завета» приводится по: *Сергий* (Соколов), *еп*. Священное Писание Ветхого Завета. Пророческие книги. Сергиев Посад, 1996.

4

Мень А., прот. Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Фонд имени А. Меня, 2000. С. 311.

5

Сергий (Соколов), еп. Священное Писание Ветхого Завета. Пророческие книги. Сергиев Посад, 1996. С. 13.

6

Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. Christliche Verlagbuchhandlung Pader-born, 1999.

7

Мень А., прот. Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Фонд имени А. Меня, 2000. С. 345.

8

Егоров Геннадий, иер. Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая: Учительные и пророческие книги. М., 2005. С. 55–56.

9

Егоров Геннадий, иер. Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая: Учительные и пророческие книги. М., 2005. Там же.

10

Мень А., прот. Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Фонд имени А. Меня, 2000. С. 353.

11

Василий Великий, свт. Творения. Репринт по изд. «Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския». М., 1845–1891. Часть II. М., 1993. С. 226.

12

Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Репринт по изд. Спб. Духовная Академия, 1898–1906. М.: Православное братство «Радонеж», 1991–2004. Т. 6, кн. 2. Обозрение книг Ветхого Завета. М., 1998. С. 685.

13

Скабалланович М. Первая глава Книги пророка Иезекииля. Мариуполь, 1904. С. 41.

14

Егоров Геннадий, иер. Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая: Учительные и пророческие книги. М., 2005. С. 98–99.

15

Егоров Геннадий, иер. Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая: Учительные и пророческие книги. М., 2005. С. 101.

16

Гумеров А., свящ. Авдий // Православная Энциклопедия. Т. I. М., 2000. С. 119.

17

Егоров Геннадий, иер. Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая: Учительные и пророческие книги. М., 2005. С. 70.

18

Гордиенко П., прот. Проблемы интерпретации книги пророка Ионы в трудах ученых-библеистов XIX–XX веков: Курс. соч. СПб., 2005. С. 5–7.

19

Biblia Hebraica Stuttgartensia, quae antea cooperantibus A. Alt, Eibfeldt, P. Kahle ediderat R. Kittel. Stuttgart, 1977. P. 1031.

20

Это прежнее название Вифлеема, по имени того человека, который основал это место.

21

Егоров Геннадий, иер. Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая: Учительные и пророческие книги. М., 2005. С. 67.

22

Pismo Swiete Starego Testamentu. Pod redakcja ks. Stanislava Lacha, tom XII, czesc 2. Poznan, 1968. S. 490.

23

Кашкин А. Книга пророка Малахии (исагогико-экзегетический и библейско-богословский анализ): Курс. соч. СПб., 2004. С. 361.